

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_204956

UNIVERSAL
LIBRARY

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. 780-1

Accession No. 73335

Author K. R. 92 K
S. Jayaram

Title సామ్యవాదము

This book should be returned on or before the date last marked below.

కౌవ్యజగత్తు

మార్క్సిస్టు దృక్పథం

బి. వి. కృష్ణరావు

సూతాశ్రమ గ్రంథమాల

తెనాలి — 1944

అన్నిహక్కులు నావే
రూపాయి

మొదటికూర్పు :
చిత్రభాను వైకాళిం
రెండవకూర్పు :
స్వభాను మాఘం

ఆంధ్రప్రభ కార్యాలయం,
మద్రాసు

శ్రీ కృష్ణరావుగారికి,

కావ్యజగత్తుకు వీరికను పంపించమని కోరుతూ మీరు వ్రాసిన ఉత్తరం అందింది. కాని, నాకు వీరికన్ని వ్రాసే అలవాటులేదు. ఇతరుల పుస్తకాలకు నే నెన్నడూ వీరిక వ్రాయలేదు సరిగదా, నా పుస్తకాలకు యితరులచేత వ్రాయించడమయినా జరగలేదు. ఈ సందర్భంలో నా కొక విషయం జ్ఞాపకానికి వస్తున్నది. స్వదేశ సంస్థానాలు నా మొట్టమొదటి పుస్తకం. అది అచ్చైన కొత్తలో ఒక పెద్దమనిషి దాన్ని నా చేతిలో చూచాడు. “ఇదేనా, మీరు వ్రాసిన పుస్తకం?” అంటూ దాన్ని తీసుకొని మొదటి పేజీల్ని తిరగవేశాడు. వెంటనే అత్యాశ్చర్యంగా, “అయ్యో, వీరికలేదేమండీ!” అని అడిగాడు. వీరిక లేకపోవటం పాపంగా నాకు తోచలేదు. కాని ఆయనతో అననసరంగా వాదం చేసికని చిరునవ్వి పూరుకున్నాను. ఇంతలో ఆయన పేజీల్ని చివరివరకు చకచక తిప్పాడు. ఈసారి మొదటి కంటేకూడా ఆశ్చర్యంగా, “అయ్యోయ్యో! తప్పొప్పుల పట్టికైనా లేదే!” అని అన్నాడు. వీరిక, తప్పొప్పుల పట్టిక ప్రతి పుస్తకానికి తప్పకుండా ఉండవలసిన అంగాలని అంతవరకు నాకు తెలియదు! మీ ‘కావ్యజగత్తు’ చివరిలో నాకు తప్పొప్పుల పట్టిక కనపడలేదు. అయినప్పడు వీరికమాత్రం దేనికి? పైగా,

నేను అలవాటులేని పనికి పూనుకోవటం చేనికి ? అంచేత వీరిక బదులు మీకు యీ ఉత్తరాన్ని వ్రాస్తున్నాను.

కావ్యజగత్తును ఒకే బిగువున ఒకటిన్నర గంటలో చదివే శాను. చదవటం పూర్తిచెయ్యగానే కావ్యజగత్తు అనే పేరు మీ పుస్తకానికి చాలా తగివున్నట్లుతోచింది. ఎందుచేతనంటే,— వ్రాసింది రీతి వేజీలే అయినప్పటికీ, ఒక జగత్తును దానిలో మీరు యిమడ్చుగలిగారు. మీ పుస్తకం యెంత సంగ్రహంగా ఉందో అంత సమగ్రంగా ఉంది. మీరు వ్రాసిన ఒక్కొక్క వాదనం ఒక్కొక్క సూత్రంవలె ఉన్నదంటే ముఖస్తుతి చేస్తున్నానని అనుకోబోకండి. రామ్మే మాక్డొనాల్డ్ను గురించి—చర్చిల్ కాబోలు—అతడికి అశేష పదజాలంలో అత్యల్పమైన భావాన్ని పొదివే అత్యద్భుతశక్తి వున్నదని అపహాస్యం చేశాడు. రామ్మే మాక్డొనాల్డు ఉపన్యాసాలనే మనవారి రచనలలో అనేకం జ్ఞాపకం చేస్తూఉంటాయి. ఈ పరిస్థితిలో మీరు కావ్యజగత్తులో నాధించ గలిగిన జగి అభినంద నీయమైనదనీ, అనుసరణీయమైనదని అంటే నమ్మండి.

ఇది స్తుతి అని అనుమానిస్తున్నారా ? అయితే మరి నింద ప్రారంభిస్తున్నాను. మీ, నా పరిచయం మూడేళ్ళపాటిదని అనుకుంటాను. ఈ మూడేళ్ళలోనూ మీరు నాపట్ల చాలా కష్టంగా నటించారు ! ఈ విషయాన్ని ‘కావ్యజగత్తు’ను చదివిన తర్వాత తెలుసుకుని, “గంగిగోవువలె పైకి కనబడుతున్నవారై నా,

ఇంత కపటంగా ప్రవర్తించగల రన్నమాట!” అని నేను విస్తుపోయాను.

మీరు చేసిన కపటం మీకు తెలియకపోవచ్చు. అందుకని నన్ను చెప్పమంటారా? ఆంధ్ర, సంస్కృత, పాశ్చాత్య సాహిత్యాన్ని యింతగా మధించిన సంగతి మీరు ఒక్క నాడైనా బయటపెట్టారా? వివిధ సాహిత్యాల్ని మధించడమే కాకుండా, వాటిని అర్థం చేసుకోవటానికి, వాటి విలువను కట్టటానికి, సంఘ పరిణామంలో వాటి స్థానాన్ని నిర్ణయించడానికి, వైజ్ఞానిక శాస్త్రాలలో సయితం పాండితిని గడించిన విషయాన్ని పొరపాటుగానైనా వెల్లడించారా. అయితేమీరు దాన్ని వినయం (మోడెస్టీ) అని అంటారు కాబోలు! అది నేను మాత్రం కపటం అనే అంటాను. సరే! కానివ్వండి! మీరు యింతవరకు కపటం చెయ్యగలిగారు గాని, ఇక చెయ్య లేరుగదా!

నేను మీ కావ్యజగత్తులోని భావాలతో పూర్తిగా యేకీభవిస్తున్నాను. “సామాజిక జీవనంలో ఉత్పన్నమైన భాష సమాజంతోనే మారుతూ వుంటుంది.....అసలు కళ అనేది కూడా సామాజిక జీవనం ఉన్నప్పుడే ఉంటుంది. సామాజిక జీవనం లేకపోతే కళ అనేదే ఉండదు.....కళను కాని కవిత్వాన్ని కాని సమాజాన్నుంచి విడదీసి విమర్శించి

ఇదమిత్యమని తేల్చుకోవటానికి వీల్లేదు. ఒక వేళ విడదీస్తే దానికి మారకం లేని కరెన్సీనోటు గతి పడుతుంది..... కవిత్వ తత్వాన్ని అవగాహన చేసుకోటానికి ఒక చారిత్రిక భౌతిక సిద్ధాంతమే తోడ్పడుతుంది.” — మీ ఈ భావాలన్నింటితో నేనేకాదు; సోషలిస్టు దృక్పథం ఉన్న ప్రతివారు కూడా ఏకీభవించక తప్పదు. మానవసంఘం ఆర్థిక కారణాలను బట్టి ఒక క్రమపరిణతిని పొందుతున్నదనే సత్యాన్ని కాదని, మానవ చరిత్ర, రాజుల, రాజరికాల కథాసంపుటిమాత్రమే నని వాదించేవారు మీ భావాలతో యేకీభవించడం కల్గ. కాని వారి మస్తిష్కాలకై నా మీ ‘కావ్యజగత్తు’ కొంత పని పెట్టకపోదనే నమ్మకం నాకు వుంది.

—నార్ల

P. S.

మీరు వ్రాసిన ఈ ఉత్తరాన్ని పోస్టుచేసేముందు తిరిగి చదవగా, నా స్వదేశ సంస్థానాలు రెండవ ముద్రణకు, అప్పటిలో అఖిలభారత సంస్థాన ప్రజామండలికి అధ్యక్షులుగా ఉన్న డాక్టర్ భోగరాజు పట్టాభిసీతారామయ్య పంతులుగారు ఒక వీరికను వ్రాసిన సంగతి జ్ఞాపకానికి వచ్చింది. అయితే అది పేరుకు వీరికగాని నిజానికి సంస్థానాల సమస్యనుగురించి ఒక ప్రతిభాపూర్వక వ్యాసం.

ఒ క మా ట

ఈ కావ్యజగత్తులోని వ్యాసాలు భారతిలోను, ఆంధ్రప్రభ లోను యిదివరకు ప్రకటించబడ్డాయి. ఈ వ్యాసాలను మళ్ళీ పుస్తకరూపంగా అచ్చువేయించుకోవటానికి అనుమతించిన శ్రీ శంభుప్రసాదుగారికినీ, ఆంధ్రప్రభాధికారులకునూ కృతజ్ఞుణ్ణి.

ఈ పుస్తకవిషయాన్ని గూర్చి కొంత చెప్పవలసివుంది. పత్రికలలో యీ వ్యాసాలు ప్రకటింపబడితరువాత వాదోపవాదాలు బయలుదేరాయి. చివరి వ్యాసంపై ఐదు వ్యాసాలు వచ్చాయి. ఒక వ్యాసం నన్ను సమర్థించింది. మిగతా నాలుగు వ్యాసాలూ నన్ను, నావాదాన్నీ డీకొన్నాయి. అయితే యీ నాలుగు వ్యాసాలు నా వాదాన్ని ఏమాత్రం త్రోసివెయ్యటం లేదు. అందువల్ల వాటివల్ల నాకుగానీ, నన్ను ఎదుర్కొన్న వారికి గానీ, ప్రయోజనం లేకపోయింది.

ప్రజామిత్రంలో నా యీ వ్యాసాలపై ఒక రచయిత ఉక్రోశం వెళ్ళబుచ్చుకున్నాడు. అతడు రెండు విషయాలు చెప్పాడు. ఒకటి-నా సిద్ధాంతాలు పరభృతాలన్నాడు; రెండు-ఈ సిద్ధాంతాలు సంపూర్ణంగా రాడికల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీకి చెందినవన్నాడు.

పరభృతం అయినంతమాత్రానా, ఒకపార్టీకి చెందినంత మాత్రానా, ఏ సిద్ధాంతమైనా ఎందుకు పనికిరాకుండా పోవాలో నా కర్థంకాలేదు. ఆ రచయితకూడా వినరించలేదు.

అనలు విషయం : నా సిద్ధాంతం క్రొత్తదీకాదు; ప్రాతదీ కాదు. ఇలా అనటంనల్ల ప్రాత క్రొత్తం కలయిక అని చెప్పుటానికి అంతకన్నా వీలులేదు. ఎందుకంటే - భరతాది లాక్షణికులు చెబుతూ వచ్చిన రసవాదాన్నే స్వీకరించి ఆధిభౌతిక సిద్ధాంతాన్ని అన్వయించాను. ఈ రెండు సిద్ధాంతాలూ ప్రాతవే. మొదటిది ప్రాచీనతమం. రెండోది పద్ధతినమిది, పంథామ్మిది శతాబ్దాలలో ప్రబలమై ఈరోజుల్లో ప్రసవిస్తూ వుంది.

దీన్నిబట్టి నా స్వతంత్రత ఏమీలేదే అని చెప్పించటానికి వీలులేదు. ఈ లెక్కలో మార్క్సిజంలో మార్కుస్ స్వతంత్రత ఏమీలేదు. ఈ క్రొత్త పంథాలో రసాన్ని నిర్వచించటమే నా విశిష్టత.

ఈ సిద్ధాంతం వల్ల పాఠకులలో కానీ, రచయితలలో కాని, ఏ మాత్రం మార్పువచ్చినా నేను కృతకృత్యుడనే.

మరో విషయం:- తమకు తెలియకుండానే నేనీ వ్యాసాలను వ్రాయటానికి తోడ్పడిన శ్రీ గోపీచంద్, కుటుంబరావు, శ్రీనివాసాచార్యులగార్లకు కృతజ్ఞుణ్ణి. అయితే వీరు నాసిద్ధాంతంలో ఎంతవరకు ఏకీభవిస్తారో, (అనలు ఒప్పు కోరేమో) నేను చెప్పలేను.

—కృష్ణరావు

అంకితము

శ్రీ ఆలపాటి రవీంద్రనాథ చౌదరికి

దుస్సహమైన జీవనముతో ప్రభవించిన క్రోధవహ్నులన్
బున్నున పొంగు నా రుధిరముల్ వడకట్టి రచించినాను; ఈ
విస్సనగాండ్లు రేమనిన వేదము గాదులె, నా విమర్శకున్
తొస్సులు రావులే, యిది యనుగ్రహపాత్రము స్వీకరింపుమా!

చాలని కాగితాల కగ్గచాట్లకు లోనగు నా యెడందలో
కాల దరిద్రదేవత వికావిక నవ్విననవ్వు లేర్చి గ
గ్గో లొనరించినన్, మొనసి, కొంకక, పండ్ల బిగింపు పెంపునన్
తేలి, ముగించి, యిప్పటికి తెచ్చితి పూర్వ ఋణానుబంధముల్.

అవశేషం బిక నెంతయో కలదు; తేవయ్యా యిలా తెమ్ము; తీ
రవు బాకీలని యేడిపించవుగ మారాముళ్ళతో? ఐన నే
కవినోయీ! ఒక పిచ్చిరైతునని తుస్కరింపగా బోకుమా?
యివియోచించిచరింపబోలును టలాయంతుగ్గదాయించినన్

చెప్పగ రాదుగాని, కవిశేఖరునైనను నేడిపించగా
చొప్పలు కొన్నియున్నయవి: సూదులమాటల, “సీకవిత్వమే
చప్పన,” యంచు తిట్టినను చాలదు; చూచియుచూడకుండినన్,
కుప్పన కూరగా నతడె కూలును దుర్భర శోకకీలలన్.

దీనికిగూడ సిద్ధముగదే మహితాత్మ, రసక్రలుబ్ధ! యే
దేనియు నింకనున్నదియె యీకృతి నీ మధురాక్షరాంతం
బై నినదింపగా? మొగము నవ్వలిదిక్కున కేల త్రిప్పె దే
దీ నను జూడనిమ్ము; విరియించెను హాస వికాస రేఖలన్.

కావ్య జగత్తు

౧

ఆధునికయుగం సాహిత్యసిద్ధాంతాల్లో ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి పోతూ వుంది. మున్నేయుగంలోనూ ఇప్పుడు వస్తున్నన్న సాహిత్య పద్ధతులు రాలేదు. ఈ నూతన సిద్ధాంతాలను పురస్కరించు కొని వస్తున్న సాహిత్యం నేటి జర్మన్ జై త్రయాత్రలాగు పాఠకుడి కళ్ళకు బయర్లు కమ్మిస్తూవుంది.

ఒక ప్రక్కనుంచి కళకోసమే కళ అనీ, మరోప్రక్కనుంచి సాంకేతికవాద (Symbolism) మనీ, ఇంకా మరో దిక్కునుంచి ఇంప్రెషనిజం మనీ, పోస్టు ఇంప్రెషనిజం మనీ, ఎక్స్ప్రెషనిజం మనీ, ఇంకోదిక్కునుంచి సర్రియలిజం మనీ వస్తున్నాయి. కవిత్వాన్నిగూర్చి ఆలోచించ దలచుకొన్నవాళ్ళూ, సాహిత్యం వ్రాశేవాళ్ళూ ఈ సిద్ధాంతాలు తప్పక తెలిసికోవాలి.

ఆధునిక సాహిత్య సిద్ధాంతాల్లో ముందు కళకోసమే కళ అనే పద్ధతి వచ్చింది. ఈ వాదమే సాంకేతికపద్ధతికి దారితీసింది. తరువాతవచ్చిన ఇంప్రెషనిజం ఎక్స్ప్రెషనిజం, ఇమే

జిజం, క్యూబిజం, ప్యూచరిజం, డాడిజం, సక్రియలిజం అనేవి సింబాలిజంలోనుంచి వచ్చినవే.

అసలు ఈ సిద్ధాంతాలనే ఉసుళ్ళుపుట్ట ౧౮౬౦ లో పగిలింది. కళకోసమే కళ అనే సాహిత్యపద్ధతి మొట్టమొదట ఫ్రాన్సులో బయలుదేరి వాల్టర్ పేటర్ అనే ఆంగ్లేయ విమర్శకుడిద్వారా ఇంగ్లండుకు వ్యాపించింది. తరువాత ముప్పై సంవత్సరాలకు మన దేశానికి వచ్చింది. ఈ సిద్ధాంతం ప్రకారం కవితాప్రపంచం భౌతిక ప్రపంచంతో సంబంధంలేక స్వతంత్రంగా ఉంటుంది. కేవలం కళాదృష్టితోనే కవితా ప్రపంచంలో విహరించాలి. కవితానుభూతి ఆత్మ ప్రకృతులకు భిన్నమైవుండే దేవుడిలాగ సామాజికసిద్ధాంతజీవికలకు భిన్నమై ఉంటుంది. కవిత్వం పేరుప్రతిష్ఠలకూ, ధనసంపాదనకూ, నీతి బోధించటానికీ కాక, కేవలం కళకోసమే ఉంటుంది.

ప్రస్తుతానికి ఈ వాదాన్ని ఒప్పుకుందాం. అయితే కవిత్వం ఎలాఉంటుంది? మానవుడు తన జీవితాన్నుంచి విడివడి ఆలోచించ గలడా? హృదయంలో అతనికి తెలియకుండానే లీనమైన అనుభవాలు కళను ఆనందించేటప్పుడు పనిచేయకుండా ఉంటాయా? అసలు అది సాధ్యమా? నిజంగా మానవుడు అలా చూడగలిగితే, ప్రాచీనతమములైన కళలను ఎందుకానందించలేకపోతున్నాడు? ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానం లేదు.

నేను కేవలం కళకోసమే వ్రాశానన్న ఆస్కార్ వైల్డు యొక్క 'పిక్చర్ ఆఫ్ డోరియన్ గ్రే' కూడ జీవితంలోనించి బయలుదేరిందే. ఆ పుస్తకంలోనిది ప్రత్యేక ప్రపంచం కాదు. దానిలో ప్రాపంచిక జీవితం, శ్రేయస్సు, ఉన్నాయి. ప్రాపంచిక కానుభూతి గలిగిన పాఠకుడే ఆ పుస్తకాన్ని చదివి ఆనందించ గలుగుతున్నాడు. కాబట్టి యీ వాదన నిలవదు.

ఈ సిద్ధాంతంతరువాత వచ్చింది సింబాలిజం. దీనిప్రకారం కావ్యంలో చిత్రింపబడే అనుభూతి వ్యక్తికమనీ, దాన్ని శబ్దం ద్వారా ప్రకటించటానికి సాధ్యం కాదనీ, కేవలం నాదంవల్లను, రంగువల్లను, ఆకృతివల్లను (Form) స్ఫూరింపజేయవలసినదే ననీ చెబుతారు. ఇది ధ్వనిచద్రుతికి చాల దగ్గరో వుంది. రెండూ వాచ్యార్థంకంటే వ్యంగ్యార్థమే ముఖ్యమంటాయి. రెంటికీ ప్రమాత, అంటే రసికుడు, లేక సహృదయుడు కావాలి. అయితే ధ్వనికారుడి మతంలో కావ్యగతమైన అనుభూతి సాధారణీకరణాన్ని వరిస్తున్నది. సింబాలిజంప్రకారం కావ్యానుభూతి కేవలం వ్యక్తికం. అందువల్ల శబ్దాన్ని తిరస్కరించి కేవలం నాదంమీద ఆధారపడవలసి వచ్చింది. కాబట్టి సింబాలిస్టుకవిత్వమంతా సాంకేతికమయమై చాలవరకు అర్థంకానిదై నది.

తరువాతవచ్చిన సిద్ధాంతాల్లో ఎక్స్ప్రెషనిజం ఒకటి ముఖ్యం. ఈ సిద్ధాంతం కాపిటల్స్టులు చెప్పే ఆధ్యాత్మికవాదంలోనుంచి

మొలకెత్తింది. దీన్ని మొలకెత్తించింది క్రోచే అనే ఇటలీ దేశ స్థుడు. ఈతని సిద్ధాంతప్రకారం జ్ఞానం రెండువిధాలు. ఒకటి ఇంద్రియాల ద్వారా లభించేది (Logical). రెండు ఇంద్రియాతీతమైనది (Intuitive). ఇంద్రియాతీతమైన జ్ఞానం దేశ, కాల, ఇంద్రియాలకు బద్ధమైనది కాదు. ఇది స్వయంజ్యోతి. ఇలాంటి ఇంద్రియాతీతమైన జ్ఞానమే కళ. ఈ కళ వ్యక్తికమైన అనుభూతులను ప్రకటిస్తుంది. ఇది మనస్సులోనే జరుగుతుంది. ఈ అనుభవం వ్యక్తికం కావటంవల్ల పునరుక్తం కాజాలదు. కళ దేశకాలబద్ధంకాని ఇంద్రియాతీతజ్ఞానం కావటంవల్ల ఖీణతాభివృద్ధిలూ, న్యూనతాధిక్యాలూ లేని పరంజ్యోతి.

అంటే, కాళిదాస భవభూతుల కావ్యాల్లోక్కటే; నన్నయ తిక్కన కృతులు ఒక్కటే; పెద్దన తిమ్మనకావ్యాల్లా ఒక్కటే. ఒకటి గొప్పదికాదు, రెండోది తక్కువదికాదు. ఈ మాట వింటే ప్రతిపాఠకుడూ, ప్రతివిమర్శకుడూ నవ్వుతాడు. కాని క్రోచే సిద్ధాంత మిదే.

నిజంగా కళనుగూర్చి అతడు క్రొత్తవిశేషాలు ఏమన్నా చెప్పాడా అంటే, యిలా అన్నాడు : కళ అంటే ఇంద్రియాతీతమైన జ్ఞానం; అంటే వ్యక్తికానుభూతిప్రకటన; అంటే సౌందర్యం. సౌందర్యమంటే కళ. ఇలా వాలుగుస్తంభాలాట ఆడతాడు క్రోచే.

ఇక పూజచరిత్రం, డాడిజం కేవలం అరాజక సిద్ధాంతాలకు సంబంధించిన సాహిత్య సిద్ధాంతాలు. పూర్వ కావ్యాలను ధ్వంసం చేయటమే ప్రధానోద్దేశం. ఇవి పూర్వ కావ్యాలను అర్థంచేసుకోవటానికి కాని, రసస్వరూపాన్ని నిర్దేశించటానికి కాని పనికిరావు.

తరువాత సరయిలిజం బయలుదేరింది. బోడితలకూ మోకాలికీ ముడిపెట్టినట్టుగా, ఈ సాహిత్యసిద్ధాంతం ప్రాయీడ్ సిద్ధాంతానికి, మార్క్సిజానికి లంకెవేసింది. రాజకీయరంగంలో మార్క్సిజమే ఆదర్శమన్నారు. శృంగారమే అన్నిటికీ మూలమనే (దీనికి మన దేశంలో భోజుడు బీజం వేశాడేమో ననిపిస్తుంది) ప్రాయీడిజం స్వీకరించి అంతరాత్మకు అనుభూతిమీద పెత్తన మిచ్చారు. కావ్యానుభూతికి చమత్కారం, లేక అద్భుతం ముఖ్యమన్నారు. ప్రాచీనా లంకారికుడైన విశ్వనాథుడు రసానికి చమత్కారం, లేక అద్భుతం ప్రాణమని ఎప్పుడో చెప్పాడు. క్రొత్తదన మొక్కటే రసం కాజాలదు. పైగా, ఈ చమత్కార జీవి అయిన కావ్యాన్ని అంతరాత్మ శాసిత్రా వుండటంవల్ల పాఠకుడు కావ్యాన్ని ఆనందించ లేకపోతున్నాడు. ఈ అంతరాత్మతో వ్యక్తిత్వం ఏకచ్ఛత్రాధిపత్యంగా ఏలుతూవుంది. సాధారణీకరణం తొలగిపోతున్నది.

పైగా, ఈ సిద్ధాంతం కావ్య పరిణామాన్ని, తెలుపలేకుండా వుంది.

ఈవిధంగా ౧౮౬౦ నుంచి ౧౯౩౦ దాకా వచ్చిన యీ సిద్ధాంతాలు కలుపుమొక్కలు పెంచటానికి వచ్చినవే కాని పూర్వ కావ్యాలనుకాని, ఇప్పటి స్వరూపాన్నికాని, ముందు రాబోయే కావ్య స్వరూపాన్నికాని అర్థం చేసికొని ఆనందించటానికి తోడ్పడటంలేదు. ఇవన్నీ అహానికి ప్రాముఖ్యం ఇస్తూ వున్నాయి.

అయితే కవిత్వంయొక్క స్వరూపం ఎలా అర్థమౌతుంది ? దీనికి మార్గంఉందా? ఈ విషయమే ముఖ్యం.

శబ్దాత్మకమైన భాషతో కావ్యం నిర్మితమౌతుంది. ఏసిద్ధాంతాలు ఎలాచెప్పినా, భాష సామాజికజీవనంతో వచ్చింది. సామాజిక జీవనం లేక భాష ఉండదు. పరస్పర అభిప్రాయాలు తెలిసికోవలసిన ఆవశ్యకం ఉన్నప్పుడే భాష ఉంటుంది. ఈ ఆవశ్యకం సామాజికజీవనం ఉన్నప్పుడే వస్తుంది. ఏ విషయానైనా ఆలోచించటానికి, ఆలోచనాశక్తిని పెంపొందించటానికి భాషే ముఖ్యం. భాష లేకపోతే మానవుడు ఆలోచించలేడు.

సామాజిక జీవనంతో ఉత్పన్నమైన భాష సమాజంతో పాటే మారుతూ వుంటుంది. శబ్దం నశించడనే మీమాంసకుల స్ఫోటసిద్ధాంతాన్ని యీవిషయంలో ఆదరించటానికి వీల్లేదు. పూర్వపు తెలుగు ఇప్పటి కేగిత నాశనమయింది? తెలుగులో తూర్పు పడమర శబ్దాలున్నాయి; తతిమ్మా రెండు దిక్కుల్నీ తెలియజేసే శబ్దాలు నశించాయి.

అనలు కళ అనేదికూడా సామాజిక జీవనం ఉన్నప్పుడే ఉంటుంది. సామాజిక జీవనం లేకపోతే కళ అనేదే వుండదు. చీమలూ, తేనెటీగలూ సామాజిక జీవులు కాబట్టి వాటికి కళ ఉంది. జూలియన్ హక్లీ చీమల్ని గూర్చి వ్రాస్తూ, సామాజికజీవులు కాబట్టి వాటికి కళ ఉన్న దన్నాడు.

మానవుడు సామాజికజీవి కానట్లే తే, భాష, కళ, కావ్యం ఉండేవికావు. వ్యక్తిత్వం ఉండేదికాదు. అతడుజంతువులాగానే, కేవలం శారీరకంగానే, ఇతరులకంటే భిన్నుడుగా కనిపించే వాడు. కళకూ, కవిత్వానికీ హేతుభూతమైన సమాజం ఎల్ల కాలం ఒక్కరీతిగా ఉండదు. దీన్ని అంతా అంగీకరిస్తూ రనుకుంటాను. ఈ సమాజంతోపాటే మానవుడి అనుభూతి మారుతూ వుంటుంది. క్రొత్త అనుభూతితో ప్రాత అనుభూతి మీద మానవుడు కొంతవరకే సానుభూతి చూపించగలడు. ఈ సానుభూతి రెండవభవాల భేదాన్ని పట్టి వుంటుంది. వెనకటిరోజుల్లో, ఆ నాటి సమాజానికి ఋగ్వేదం కావ్యం. ఈ రోజున దానిలోని ఋక్కులకు అర్థం చెప్పకో గలిగినా, కవిత్వమని ఆనందించలేము. ఈ విషయ మన్ని కళలకూ అన్వయిస్తుంది. ప్రాచీన కాలంలో చిత్రకారుడు లేడిని రెండుకాళ్ళతోనే చిత్రించాడు. ఆ బొమ్మను చూచి ఆనందించటం మనవల్ల సాధ్యపడుతుందా?

ఈ అనుభూతి భేదంనల్లనే పూర్వకావ్యాల్లోని ఒక ప్రత్యేక రసం ఆధునికులకు మరొకరసం కావచ్చును. నాచనసోముడు

వ్రాసినట్లైతే హరివంశంలోని “జడలు కంపలువట్టి జరుగనీకున్న” అనే సీసపద్యం రాళ్లపల్లి అనంతకృష్ణశర్మగారికినవ్వు తెప్పించింది. నిజంగా ఆ పద్యం కేవలం కరుణారసఘట్టం లోనిది.

మరోవిషయ ముంది. మొట్టమొదటి కావ్యాల్లో హాస్యం అట్టే కనిపించదు. ఆ రసం మానవ సమాజంతో అభివృద్ధి చెందుతూ వస్తున్నది. అందుకనే ప్రాచీనాలంకారికులు—గ్రీకు దేశస్థులు కానీ, మన దేశస్థులుకానీ—హాస్యానికి ప్రాముఖ్యం ఇవ్వలేదు.

కాగా, ఒకటి: కళనుగాని, కవిత్వాన్నిగాని సంఘాన్నుంచి విడదీయటానికి వీలేదు. రెండు : మానవసమాజం మారుతూ వుంది. సమాజంతో పాటు భాష, అనుభూతి, కావ్యం మారుతూ వస్తున్నాయి. ఈ మార్పును అంగీకరిస్తేనే కాని అన్ని యుగాల కావ్యాలనూ అర్థం చేసుకోవటానికి కాని, కవిత్వతత్వం కొంత గ్రహించటానికికాని వీలులేదు.

అయితే, సమాజం ఎందుకు మారుతున్నది ? ఇదివరకు ఎలా మారింది? ఇకమీద ఎలా మారుతుంది ? ఈ విషయాలను తెలిసికొంటే కవిత్వం సంగతి కూడా తేలుతుంది.

ఈ మార్పును వివరించ గలిగింది చారిత్రక భౌతిక సిద్ధాంత మొక్కటే. కొంతమంది మార్కుస్ చెప్పిన యీ సిద్ధాంతం సాహిత్యానికి ఏ మాత్రమూ అన్వయించ దంటారు. ఇది పొరపాటు. సూడో మార్క్సిస్టుల్లాగా భౌతిక సిద్ధాంతాలను అన్వయిస్తే ప్రయోజనం లేదు.

పీఠిక

కింకవేస్తస్య కావ్యేన కింకాండేన ధనుష్కృతః,
పరస్య హృదయే లగ్నం న ఘూర్ణయతి యచ్ఛిరః.

కౌవ్యజగత్తు నిత్యనూతనం, నిత్యనుందరం; ఎప్పటి కప్పుడపూర్వం. మనీషకు అందినట్లుంటుంది కాని అందదు. హృదయానికి తగులుతూ వుంటుంది. బుద్ధికి చిక్కదు; తప్పించుకు పోతూనే వుంటుంది. ఇలాంటి కావ్యజగత్తుకి కొందరు అలంకారము ఏలిక అన్నారు; కొందరు రీతి అన్నారు; కొందరు గుణ మన్నారు; కొందరు రసమన్నారు; కొందరు ధ్వని అన్నారు; కొందరు వక్రొక్తి అన్నారు; కొందరు భక్తి అన్నారు; కొందరు 'స్వచ్ఛందభావాలూ'¹ అద్భుతమూ నన్నారు.² ఎవ్వ రేమి చెప్పినా ఆనందం³ ఏలికంటే ఎవరికీ అభ్యంతర ముండ దనుకుంటాను.

అయితే కావ్యజగత్తులోని ఆనందం సమాజంలో సర్వ సాధారణంగా యథాతథంగా కనిపించకపోవటంవల్ల విస్తృత పోవటం సంభవిస్తూవుంది. సంస్కృతాన్నుంచి అపభ్రంశాలు బయలుదేరినట్లుగానే, కావ్యజగత్తునుంచి అపభ్రంశరూపంగా

1. Free Associations.

2. ఈ మతం ఆతివాస్తవికమిది.

3. సంతోషానికి పర్యాయపదం కాదు. నిర్లిప్తసౌఖ్యం.

సామాజికజగత్తు వచ్చిందని కొంద రభిప్రాయపడుతున్నారు. ఈ మతప్రకారం కావ్యజగత్తు సత్యం— సామాజికజగత్తు మిథ్య.⁴ కాని యీ మతం కేవలం భ్రమపూర్వకమైన దనటంలో సాహసం ఏమాత్రం లేదు. కావ్యజగత్తువల్ల కలుగుతున్న ఆనందంవల్ల వివశులై జ్ఞానాన్ని విసర్జిస్తున్నారు; కాక ఆధునిక శాస్త్రాలు పరిశోధించి కనుగొన్న విషయాలను అవగతం చేసి కోవడం లేదు. ఒకవేళ చేసికొంటే, విస్మరిస్తున్నారు. కావ్య జగత్తుకి శాస్త్రాలు సంపూర్ణవ్యాఖ్యానం వ్రాయలేకపోవచ్చును. అంతమాత్రంచేతనే యీ కావ్యజగత్తు సామాజికజగత్తు కఠీతమైనదనికాని, కావ్యజగత్తులోనుంచి సామాజికజగత్తు వచ్చిందనికాని చెప్పటం కేవలం మూఢత్వమే నని చెప్పాలి. సామాజికజగత్తునుంచి కావ్యజగత్తు వచ్చింది. అయితే యిలా వచ్చిన కావ్యజగత్తు సామాజికజగత్తును స్వల్పంగా మార్చవచ్చును.⁵ ఈ విషయం ఎలా తేలిందన్న ప్రశ్న వస్తుంది.

కావ్యం శబ్దాలతో నిర్మింప బడుతుంది. సాంకేతికవాదుల్లో⁶ అతివాదులు నాదంతో నిర్మింపబడుతుంది అంటారు.

4. క్రోచే తన Aesthetics లో అంటాడు.

5. దీనికి Mechanical Materialists మార్కుసు సరిగ్గా అర్థం చేసికొనని బుఖారిక్ లాంటివారు ఒప్పుకోరు. పారస్పర్యంవల్ల మార్పుకలగదు; ఒక్కొక్కరి సాధనాలే అన్ని మార్పులకు కారణమని తన 'Historical Materialism' లో బుఖారిక్ వ్రాస్తాడు. 6. Symbolists.

వీరికిశబ్దగత అర్థం ప్రధానం కాదు; శబ్దగతనాదం ముఖ్యం. ఈవాదాన్ని అంగీకరించటానికి వీలేదు. ఆదరించేపక్షంలో కవిత్వానికీ, సంగీతానికీ భేదమే ఉండదు. అందువల్ల కావ్య జగత్తు శబ్దాలతో నిర్మింపబడుతుంది. అందుకనే జగన్నాథ పండితుడు కవిత్వాన్ని 'రమణీయార్థ ప్రతిపాదకః శబ్దః' అని నిర్వచించాడు.

అయితే యీశబ్దంసంగ తేమిటి? ఈ శబ్దం లాకికమా, అలాకికమా? ఈశబ్దం ఎలా వస్తున్నది? శబ్దం ఏమిచేయకలుగు తున్నది? ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పుకుంటే మనకు ప్రస్తుత మైన విషయం కొంతఊరకు తేలుతుంది.

శబ్దం అర్థవంతం. శబ్దానికి అర్థమంటే ఏమిటి అని ప్రశ్నించి ఇతరులను కలవరపరచటం, తమకుతాము కలవరపడటం జరుగు తున్నది. మనస్సులో శబ్దంవల్ల ఏది గోచరిస్తుందో, దాన్ని అర్థమందాము. అయితే శబ్దానికి ఈశక్తి ఎలా వచ్చింది? ఈశక్తి శబ్దంలోనే వుందా? ఈవిషయం తేల్చుకోవాలంటే పెద్ద రగడ లోకిదిగవలసి వస్తుంది. పదిరూపాయల నోటుకున్న శక్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అనిప్రశ్నిస్తే, ఆర్థికశాస్త్రమంతా అవలోడించి

7. ఈ వాదాన్ని 'pure poetry వాద' మంటారు. ఈ సిద్ధాం తాన్నే హెన్రీ బ్రహ్మాండ రస 'Prayer & Poetry' అనే పుస్తకంలో చిత్రించాడు.

8. The Meaning of Meaning by Ogden and Richards

చెప్పవలసినసితి ఏర్పడుతుంది. తర్కించి తరువాత పదిరూపాయల నోటు విలువ కేవలం సమాజంలోని మారకాన్నిపట్టి ఏర్పడుతున్నట్లు తేలుతుంది. ఇలాగే శబ్దానికి అర్థం లోకవ్యవహారంవల్ల ఏర్పడుతున్నది. అందుకనే శబ్దశాసనుడు “సిద్ధి ర్లోకాదృశ్యా లోకోఽనన్యాదృశశ్చ నిత్యశ్చ”, అన్నాడు.

శబ్దం జాతి గుణ ద్రవ్య క్రియాచ్ఛాయలకు సంకేతం. ఇంతటి లోనే శబ్దంపని అయిపోదు సమాజంలో ఈ జాతి గుణ ద్రవ్య క్రియలవల్ల మానవుడికి సాధారణంగా పొడమే వేదనలకుకూడ సంకేతం; అంటే యీ మనోవికృతులను కలిగిస్తుంది. స్నేహితునితో మాట్లాడుతూ పాము పాము అంటా మనుకోండి. అతడు ఉలిక్కిపడతాడు. ఎందువల్ల? పాము అనే శబ్దం విన్న వాని మనసులో అణగివున్న విషజాతిప్రాణి రూపచ్ఛాయను తెచ్చి పెట్టింది. అంతేకాక లోకంలో పాము అనేదాన్ని చూస్తే ఏ వేదనలు కలుగుతాయో వాటిని కలిగించింది. అందువల్ల శబ్దానికి ప్రత్యక్షాంశాలను, వేదనలను కలిగించే శక్తి ఉంది. అయితే శబ్దాన్నుంచి యీ ప్రత్యక్షాంశ వేదనల రెంటిలో ఏ ఒకదానినీ విడదీయటానికి వీలేదు. ఈ రెంటికీ, శబ్దానికీ అవినాభావ సంబంధ ముంది. అంతేకాని ప్రత్యక్షాంశాలను సూచించటానికి ఒక శబ్దం, ఆ ప్రత్యక్షాంశంవల్ల కలిగే వేదనలను కలిగించటా

నికి వేరొక శబ్దం ఎందుకు సృష్టించుకోగూడదు అనే ప్రశ్న వస్తుంది. జీవితంలో ఒక వస్తువు, ఆ వస్తువువల్ల కలిగే వేదన కలిసి ఉంటున్నట్లే శబ్దంలో ప్రత్యక్షాంశసంకేతం, దీనివల్ల కలిగే వేదన కలిసి ఉంటున్నాయి. వేదనలను దెలిపే భీతి, దుఃఖం లాంటి శబ్దాలున్నాయి. అయితే యీ రెండు శబ్దాలూ దృశ్యములైన అవస్థలను, ఈ అవస్థలను చూచినట్లైతే కలిగే వేదనలను కలిగిస్తున్నాయికాని, నిజంగా, వినేవాడిలోకాని, చెప్పేవాడిలోకాని, చదివేవాడిలోకాని భీతిని, దుఃఖాన్ని కలిగించటం లేదు.¹⁰

శబ్దం నాదరూపకం. అందువల్ల అర్థంకంటే భిన్నమైన శక్తి కూడా ఒకటి ఉంది. ఈ శక్తి ఒక్క పద్య కవిత్వంలోనే కనిపిస్తుంది. ఇది “Break, Break” అనే టెన్నిసన్ పద్యం

10. ఈ విషయాన్నే కార్ల్ జెర్ ఇలా చెప్పాడు :

“The word refers to this shadow world of thought and conjures up portions of it in a man's head. The common perceptual world, with all the condensations, organisations and displacement it has undergone, refers to and symbolises outer reality. It is all the quality mobilised for action. It is the compendium of what happens to percepts when the underlying reality is affected. The word symbolises this shadow world which it has happened to create, and is therefore the symbol of a symbol.”

- Illusion and Reality, 161 - 2.

లోనూ, పో వ్రాసిన The Bells అనే శీర్షిక గల పద్యాల్లోను, తిక్కన పద్యాల్లోను, గీతగోవిందంలోను చక్కగా కనిపిస్తుంది. ఇప్పటి సరయిలిష్టులు, అంటే అతివాస్తవికులు తమవచనంలోకూడ ఈ నాదశక్తిని వాడుతున్నారు. ఈ నాదశక్తి కూడ తాకికమే నని శాస్త్రాలు పరిశోధించి చెబుతున్నాయి.¹¹

ఇవిగాక మన ఆలంకారికులు—ముఖ్యంగా అభినవగుప్తాదులు. రసచర్చల్లో వినక్షించిన విలక్షణజ్ఞానం, అంటే సమ్యక్ప్రీతి, మిథ్యాప్రతీతి, సంశయప్రతీతి, సాదృశ్యప్రతీతికంటే విలక్షణమైన జ్ఞానంకూడ శబ్దంవల్ల కలిగేదే.

ఇంతకూ శబ్దం సమాజసిద్ధమనీ, ప్రత్యక్షాంశాలను, వేదనలను తెలుపుతుందనీ, కలిగిస్తుందనీ తేల్చుకున్నాం. అయితే సామాజిక జగత్తు అనంతంగా ఉండిగదా, శబ్దాలు ఇలాంటి ప్రత్యక్షాంశాలన్నిటినీ చెప్పగలదా అన్న ప్రశ్న రావచ్చును. సమాజంచేత సృష్టింపబడిన శబ్దంకూడ మారుతుంది. కొన్ని శబ్దాలు పోతాయి. కొన్ని కొత్త శబ్దాలు వస్తాయి. కొన్ని శబ్దాల ఆర్థం మారుతుంది. స్ఫోటవాదం శబ్దం నశించడని చెబుతూవుంది. దీన్ని సమర్థించటానికి వీలేదు. తెలుగుభాషలో ఎన్ని శబ్దాలు నశించలేదు. ఒకవేళ నశించకుండా ఏశాసనం

లోనో, ఏమూలనో, ఎచ్చటనో నిల్చి ఉన్నా యని అనుకుందాము. ఉంటే? ఆంధ్రరాజుల నాణాలు ఒకటి అరా ఉన్నాయి. మారకం లేనప్పుడు ప్రయోజనమేముంది ?

అయితే ప్రపంచంలో ఎన్ని వస్తువులున్నాయో అన్ని శబ్దాలు లేనిమాట వాస్తవం. అంతమాత్రంచేతనే శబ్దవ్యాపారం నియతమని చెప్పటానికి వీలేదు. విశ్వనాథుడు చెప్పినట్లు శబ్దశక్తి అనంతంగా ఉంది.¹²

యాబర్ క్రోంబీ అనే ఆంగ్లేయవిమర్శకుడు శబ్దశక్తి నియతమనీ, భావాలు అనంతంగా ఉంటాయనీ, కాబట్టి వీటినిన్నిటిని వ్యక్తంచేయటానికి కవికి సాధ్యపడదనీ, అందువల్ల పాఠకుడు సానుభూతి కలిగి ఊహించుకోవాలనీ అంటాడు.¹³ శబ్దశక్తి నియత మవ్వటంవల్ల కవి చిక్కున పడటంలేదు. ఇతర భాషా శబ్దాల్లోనో 'రిథిమ్'లోనో భావించటంవల్ల భావప్రకటన సాధ్యం కావటంలేదు. కవియైనవాడు సామాజిక శబ్దాలతో ఆలోచించాలి. అలాకాక రాగాలతోను, రేఖలతోను, నర్తనాలతోను భావిస్తే ప్రయోజన మేముంటుంది ?

కాబట్టి శబ్దం సమాజసిద్ధమనీ, మారుతూవున్న సామాజిక

12. సాహిత్యదృశ్యం.

18. ఈవాదాన్నే పురస్కరించుకొని భావకవున్ని మృదుకృష్ణగాన సమర్థింప చూచారు. చూడుడు : వైతాళికుల పీఠిక.

జగత్తులోని ప్రత్యక్షాంశాలను, వేదనలను తెలుపుతుందనీ తేల్చుకొన్నాం.

ఇలాంటి శబ్దాలతో నిర్మింపబడే కావ్యజగత్తు అతాకిక మెట్లవుతుంది ?

అయితే, పురాణాలు, ఇతిహాసాలు, బ్లాబర్డ్, వీన్నియంట్ మారిన్ చిత్రించిన విషయాలు సామాజిక జగతునకు సంబంధించిన వేనా ?

“ఔదలఁ జదలేటి లేదరగలు బాలుఁ

డగు చందమామ నుయ్యాల లూఁపఁ

దొడవుల తలలఁ జెన్నడరు మానికముల

చాయ దిక్కుల నెఱసంజ వలుపఁ

దోరంపుఁజేనిక తోలియే డెఱకప్పు

కుత్తుకతోఁ బ్రీతి పొత్తునేయ

దట్టంపుబూదిపూతల బూదిసఱచిన

పునుకలు పేరురంబునఁ దలిర్ప

మూఁడులోకంబులను గావ మొనసెనట్లు

చేత ముమ్మొనకై దువు చెన్నుమీఱ

వేల్పువదువు చూడ్కికి గడువితయొప్పు

సేసె ముక్కంటియున్న యా చెలువువేర్చి.”¹⁴

అనీ,

“తొలుకారు మెఱుగుల తోటలో నాడెను

రాయంచ కొదమతో రాయజాలి

యిరులబండారంపు టింటికిఁ బెట్టిన

బొండుమల్లెకోటఁ బోర గెలిచి

బలుమంచుఁ గంబాల బలసిరాఁ జుట్టిన

క్రొత్తమంజడి బాగుఁ గొఱతచేసి

పాలపెన్నురువు గుబ్బలిమీఁద నెలకొన్న

నిండు వెన్నెలముగ్గు నిగ్గుచెఱిచి

జడలఁ గ్రొన్నెల మెడఁ బాఁపఁనరిగఁ దొడలఁ

బొడలతోల్గిన వెలిమిడిపూత మించఁ

బొడమి వ్రేతేని ముందటఁ బొడవుసూపఁ

పొడవులందెల్లఁ బొడువై న బోటివేల్పు.

అనీ మనోహరంగా వర్ణింపబడిన శివుడు తాకిక సృష్టికి లోనైనవాడేనా? కవిభావన దైవప్రేరణవల్ల లోకాన్ని అతిక్రమించి పోతుందని చాలమంది అభిప్రాయం.

ఇలాంటి అభిప్రాయం, ఆధునిక శాస్త్రాలు కష్టపడి పరిశోధించి కనుగొన్న సత్యాలను గుర్తించలేదని తెలుపుతుంది. ముఖ్యంగా మానసిక వైద్యశాస్త్రం వృద్ధిచెంది ఈ భావనావిషయంలో

చాల సత్యాలను కనుగొన్నది. ఈ కనుగొన్న సత్యాలను విని యోగించి మానసికవైద్యం వ్యాధులను నివారిస్తున్నది. ముఖ్యంగా చార్కాట్, జానెట్, మోర్టన్ ప్రిన్సు, ఫ్రాయిడ్, ఇతని శిష్యులైన జంగ్,¹⁶ ఎడ్లర్¹⁷ సిద్ధాంతాలు చాలా సమస్యల్ని పరిష్కరిస్తున్నాయి.

కవుల వర్ణనప్రకారం శివుడు అతాకికమూర్తి; కవులు ఎలా సృష్టించ గలిగారా అనే సందేహం ఒకప్పుడు నన్ను వీడిస్తూ వుండేది. కాని సైకోయెనలిస్టులు బండారం బయట పెట్టారు. ప్రస్తుతం శివుడు అతాకికుడు కాదనీ, వ్యాసుడు వాసనలను ప్రకృతిసిద్ధ మార్గాలను పోసీక సంయమించటంవల్ల ఈసృష్టి బయలుదేరిందనీ, శివుని ఆకృతి అతాకికం కాదనీ, కేవలం పుంస్తస్వరూపమేననీ గ్రహిస్తేచాలు. ఏనియంట్ మారినర్ ఎలా సామాజిక జగత్తునుంచి బాహిరిల్లిందో రీడ్ వగైరాల విమర్శలను చదివితే తెలుస్తుంది.

భావనల తత్వాన్ని గూర్చి కూడ కొంత తెలుసుకొందాము. నిజానికి భావాలు జాగ్రదవస్థలో కంటే స్వప్నావస్థలో విపరీతంగా పరుగిడుతుంటాయి. సామాజికజగత్తుతో ఏ సంబంధం లేనట్లు కనిపిస్తాయి. ఇలా కనిపించటం వల్లనే స్వప్నం దైవ

16. ఇతనిది ఎనలిటికల్ సైకాలజీ.

17. ఇతనిది ఇండివిడ్యుయల్ సైకాలజీ.

ప్రేరితమనీ, కాబోయే అర్థాన్ని సూచిస్తుందనీ, దుస్స్వప్నాలకు శాంతి చేయించుకోవాలనీ అనేవాళ్ళుకూడ ఉన్నారు.¹⁸

స్వప్నాలు ఎందుకు వస్తాయో, వీటి ప్రయోజన మేమిటో, నిర్మాణం ఎలా వుంటుందో, లౌకికానుభూతికీ, స్వప్నానుభూతికీ ఎలాంటి చుట్టరికముందో, ఈ స్వప్నభావాల అర్థ మేమిటో, ఫ్రాయిడ్ చాలవరకు పరిశోధించి కనుగొన్నాడు.¹⁹ భావాల తత్వాన్ని కూర్చి తెలిసికోవాలంటే స్వప్నాన్నికూర్చి తెలిసికోవాలి.

ఫ్రాయిడ్ మనస్సును మూడు భాగాలుగా విభజించాడు : ౧. బుద్ధి²⁰, ౨. ఉపబుద్ధి²¹, ౩. అవ్యక్తం²². మానవుడు నిద్రపోతున్నప్పుడు బుద్ధి పనిచేయదు. అదికూడ నిద్ర పోతుందని చెప్పవచ్చును. అంటే జ్ఞానేంద్రియాలు పని చేయకపోవటంవల్ల అహంత అంతర్ముఖ మౌతుంది. అందు వల్ల దేశకాలాలు జారిపోతాయి. జాగ్రదవస్థలో ఉన్నప్పుడు, బుద్ధి అవ్యక్తంలో దాగి ఉండే వాసనల²³ ఇష్టాలను-తన కంగీ

18. ఎర్నెస్టు జోన్సు వ్రాసిన Essays in Applied Psychoanalysis అనే పుస్తకంలో The Madonna's Conception, The Symbolic Significance of Salt అనే రెండు వ్యాసాన్ని చూడుడు .

19. ఫ్రాయిడ్ వ్రాసిన Interpretation of Dreams.

20. Conscious. 21. Preconscious. 22. Unconscious.

23. Instincts కు వాసనలకు భేద ముంది. అయినా గత్యంతరంలేదు.

కరింపరాని వాటిని— అణచి వేస్తుంది. ఇలా బుద్ధిచేత అణచి వేయబడిన ఇష్టాలు²⁴, జాగ్రదవస్థలో సాధ్యపడని యిష్టాలు స్వప్నావస్థలో విహారానికి బయలుదేరుతాయి.²⁵ గడచిన రెండు మూడు రోజుల్లోని అముఖ్య సంఘటనలనే గుర్రాలు బీటికి యుగ్యాలు. ఈ సంఘటనల్లో సాధారణంగా అవాంతరాలవల్ల అపివేసిన ఆలోచనలుకాని, ఆలోచించే ఓపిక లేక విడిచి పెట్టబడినవికాని, అసలు బుద్ధిలోకి గానీకుండా ఉపబుద్ధి త్రొక్కి పట్టిన ఆలోచనలుకాని, అముఖ్యంగా కనిపించటంవల్ల జాగ్రదవస్థలో పరిష్కారం పొందనివికాని ఉంటాయి.

ఇలాంటి స్వప్నభావా •లన్నీ ఆత్మోత్కర్షకాలుగా ఉంటాయి. అంటే, కలగనేవాడు కలలో నాయకుడుగా ఉంటాడు. కలలో అతడు కనిపించకపోతే, స్వప్నపాత్రల్లో ఎవరిలోనో దాగివుంటాడు.

స్వప్నం నిద్రాభంగం కాకుండా చూస్తుంది. అందువల్ల స్వప్నదృశ్యాలు, భావాలు బుద్ధిలోకి ప్రవేశించవు. ప్రవేశిస్తే, నిద్ర చెడిపోతుంది. అవ్యక్తంలోనుంచి వాసనాసంతుష్టిని పుర

24. Unconscious wishes. 25. కాలిదాసు స్వప్నంలో ఇష్టవాదాన్ని చూపబడిన గ్రహించినట్లుంది. అందుకే ఉత్తరమేఘంలో, “తస్మిన్ శ్కాలే జలద యది సా లబ్ధనిద్రాసుఖా స్యా దస్వాప్యైశాం సైనితనిమ ఖో యామమాత్రం సహస్వ, మాభూదస్యాః ప్రణయిని మయి స్వప్నలభే కథంచిత్ సద్యః కణ్ఠమృతభుజలతాగ్రాని గాఢోపగూఢమ్.”

స్కరించుకొని బయలుదేరిన దృశ్యాలను, భావాలను బుద్ధిలో ప్రవేశించకుండాను, తదనుగుణమైన చర్యలను జ్ఞానేంద్రియాలు, కర్మేంద్రియాలు తీసుకోకుండాఉండేట్లు ఉపబుద్ధి చూస్తుంది. అందువల్ల స్వప్నభావాలు, దృశ్యాలు ఈ ఉపబుద్ధి ఆజ్ఞకు లోబడుతాయి. అందువల్ల, అంటే క్లుప్తీకరణం, వ్యత్యయాకరణం, మిలితీకరణం, వ్యతిరేకీకరణం, సంకేతీకరణం పొందుతాయి. వికల్పభావాన్ని స్వప్నం చిత్రించలేదు. అందువల్ల రెంటినీ ఒకదానివ్రక్క ఒకదాన్ని చేరుస్తుంది. పోలికల్ని, కదుపుల్ని చెప్పవలసినస్తే, పోలిక లున్నవాటి నన్నిటినీ ఒకటిగాను కదుపును ఒకదానిద్వారాను చూపిస్తుంది. అందువల్ల స్వప్నంలోని భావాలు, దృశ్యాలు విచిత్రంగాను, అతాకికంగాను కనిపిస్తాయి. నిజానికి స్వప్నంలో అతాకిక విషయాలుండవు. దేశకాలాలు జారిపోవటంవల్ల జాగ్రదవస్థలో మనస్సునకెక్కి దాగివున్న జాతిగుణద్రవ్యక్రియాచ్ఛాయలను అసంతుష్ట అవ్యక్తగత వాసనలు ఉపబుద్ధి ఆజ్ఞలను శిరసావహించి ప్రస్తారం చేస్తాయి. అందువల్ల అతాకికాలుగాతోచే దృశ్యాలు, భావాలు ఏర్పడతాయి.

అతాకికంగా కనుపించే ఒక స్వప్నాన్ని తీసికొని వ్యాఖ్యానిస్తే, భావమనేది తాకికమో, అతాకికమో తేలిపోతుంది.

“ ఒకామె స్వప్నంలో మూడుసింహాలను చూస్తుంది. అందులో ఒకటి నవ్వుతూ వుంటుంది. ఆమెకు భయం మాత్రం కలుగదు. తరువాత ఎందువల్లనో పరుగెత్తి చెట్టెక్కుటానికి ప్రయత్నిస్తుంది. అంతకుముందే ఆవిడ బావో, లేక జ్ఞాతా ఆ చెట్టుకొమ్మలో వుంటాడు.”

ఈ స్వప్నాన్ని వ్యాఖ్యానిస్తే యిలా తేలింది. ఆమె ఇంగ్లీషు చదువుకొంటూవుంది. ఇంగ్లీషుపాఠంలో కేసరాలే సింహానికి ఉత్తమమైన అలంకారమని వచ్చింది. ఆమె తండ్రికి సింహపు జాలులాంటి గడ్డముండేది. అందునల్ల కలలో తండ్రి ఒక సింహమయ్యాడు. ఆమెకు ఇంగ్లీషుచెప్పే పంతులమ్మ పేరు లయన్న. ఇంగ్లీషులో ఈ పదానికి సింహమని అర్థం. ఈమెగూడ ఒక స్వప్న సింహమైంది. పంతులమ్మకు పరిచితురాలైన ఒక కవయిత్రి ఆవిడకు Loewe గేయాలు పంపింది. Loewe అంటే సింహం. కవయిత్రికూడ ఆమె స్వప్నంలో ఒక సింహమైంది. ఇలాంటి సింహాలకు ఎందుకు భయపడాలి? ఈమానవ సింహాల్లో ఒకటి నవ్వుటంలో ఆశ్చర్యమేముంటుంది ?²⁶

కాబట్టి శబ్దాన్ని పట్టి చూచినా, భావాన్ని పట్టి చూచినా కావ్యజగత్తు అలౌకికం కాదు. పైగా కావ్యజగత్తులో కేవలం లాకికాలైన స్వీయచరిత్రలున్నాయి.

అందువల్ల కావ్యజగత్తు సామాజిక జగత్తునుంచి వచ్చినదే కాని, అతాకికమైనదికాదు. అందుకే గ్రీక్ ఆలంకారిక శేఖరుడైన అరిస్టోటల్ కళ అనేది ప్రకృతియొక్క “అనుకరణ”²⁷ మేనన్నాడు. అభినవగుప్తుడు భరతుని మతాన్ని వ్యాఖ్యానిస్తూ, “నాట్యా త్సముదయరూపాద్రసః, నాట్య ఏవ రసః, కావ్యేఽపి నాట్యాయమాన ఏవ రసః కావ్యార్థః”²⁸ అన్నాడు అద్వైతి అయిన విశ్వనాథుడు సహితం విభావాను భావాలు తాకికాలేనన్నాడు. కావ్యానుభూతి, తాకికానుభూతి ఒకటే; కాకపోతే తరతమభావాలుంటే ఉండవచ్చును అని నియోహేగిలిస్టు (ఆధ్యాత్మికవాదుల్లో ఒక తెగవాడు) అయిన క్రోచే సహితం ఘంటాపథంగా చెప్పాడు.²⁹

అరిస్టోటల్ మరొక విశేషాన్ని చెప్పాడు. సామాజికునికి కనివిని గుర్తింపలేని విషయాలవల్ల ఆనందం గలిగిస్తే ఆ ఆనందం కావ్యజగత్తుకు సంబంధించింది కాదన్నాడు. అంటే కావ్యానుభూతి కేవలం తాకికానుభూతికి సంబంధించినదిగా ఉండాలి. అనుభూతి అతాకికమైతే కావ్యానుభూతి కాదన్నమాటేగదా !

ఇంతకూ కావ్యజగత్తుకూ, సామాజికజగత్తుకూ భేదంలేదని అభిప్రాయం కాదు. కావ్యజగత్తు ఆనందప్రదంగా ఉంటుంది.

27. Imitation. 28. నాట్యశాస్త్రంలోని విషయాలుపై అభినవగుప్తునివ్యాఖ్య. 29. Aesthetics.

ఆనందప్రదం కాకపోతే, అది కావ్యజగత్తు కాదు. సామాజిక జగత్తు అంటేనో అలా కాదు. సుఖమో, దుఃఖమో కలుగుతుంది. ఆనంద మనేది చాలా తక్కువ. మృగ్య మనే చెప్పవచ్చునేమో. సాధారణంగా అనుభూతిమీదనే సుఖ దుఃఖాలు కాని, ఆనందం కాని ఆధారపడి ఉంటాయి. సామాజిక కావ్యానుభూతులు ఒకటే అయినప్పుడు వీటివల్ల కలిగే వేదనలుకూడ ఒకటిగా ఉండాలికదా! అలాంటప్పుడు కావ్యానుభూతి నియతంగా ఎందుకు ఆనందప్రదంగా ఉంటున్నది? సామాజికానుభూతి ఎందువల్ల సుఖప్రదంగాను, దుఃఖప్రదంగాను ఉంటున్నది? దీన్నిపట్టయినా కావ్యజగత్తు అతాకిక మని రుజువు కావటం లేదా అని శంకించవచ్చును.

సమాజంలో సుఖం ఎలా కలుగుతున్నదో విచారిద్దాము. ఇలా తేలిసవిషయాలకు కావ్యానందం అతిక్రమించిపోతే కావ్య జగత్తు అతాకిక మౌతుంది. ఏ సూత్రాలవల్ల లోకంలో ఆనందం కలుగుతున్నదో ఆ సూత్రాలవల్లనే కావ్యజగత్తు ఆనందం కలిగి సే లాకికమౌతుంది. అయితే యీపని చాల కష్టసాధ్యం. పైగా కూలంకషంగా తేలేదికాదు. దీనికితోడు శ్రీనాథుడున్నట్లుగా “బహుధా విప్రతిపత్తి ధీవిషయముల్ పాడెన శాస్త్రార్థముల్.” అయితే యథాశక్తిని పరిశీలిద్దాం.

“బాహ్యవస్తువుల అధీనమై వున్న దంతా దుఃఖం; మనస్సుకు
స్వాధీనమై వున్నదంతా సుఖం”³⁰ అని మనుపూ, “మనస్సుచే
దుఃఖచింతన చెయ్యకపోవటమే దుఃఖ నివారణకు ఔషధం”³¹
 మని వ్యాసుడూ చెబుతున్నారు. “విషయాలను ధ్యానించటం
 చేత పురుషాడికి వాటియందు ఆసక్తి కలుగుతుంది. ఆ ఆసక్తి
 వల్ల కామం, దానివల్ల క్రోధం కలుగుతుంది. క్రోధంవల్ల
 మోహం, మోహంవల్ల విస్మృతి, విస్మృతివల్ల బుద్ధినాశనము,
 దానివల్ల తానే నశించటం జరుగుతుంది. రాగద్వేషవిముక్తమై
 తననశమైన ఇంద్రియాలవల్ల ఇంద్రియవిషయా లనుభవిస్తున్న
 పుట్టికీ, స్వాధీనాత్మకు నిర్మలుడౌతున్నాడు. ఇంద్రియనిగ్రహం
 లేనివాడికి ఆత్మవిషయకబుద్ధి, భావనా వుండవు. భావించలేని
 వాడికి శాంతి ఉండదు. శాంతిలేనప్పుడు సుఖ మెలా కలుగు
 తుంది ?”³² అని గీత చెబుతున్నది.

ఈ సిద్ధాంతం ప్రకారం మనశరీరాల్లో మనస్సు ముఖ్యమై
 దనీ, మనస్సును స్వాధీనంచేసుకొంటే శారీరక దుఃఖాన్నీ,

30. సర్వం పరివశం దుఃఖం సర్వమాత్మవశం సుఖమ్,
 ఏత ద్విద్యా తస్మానేన లక్షణం సుఖ దుఃఖయోః.

(మనుస్మృతి, ౪-౧౬౦)

31. ధౌఢ్య మేత ద్దుఃఖస్య యదేతన్నానుచింతయేత్.

(మ. భా. కాం ౨౦౫-౨)

32. గీత, రెండో అధ్యాయం, 62, 63, 64, 66 శ్లోకాలు.

మానసిక దుఃఖాన్ని లేకుండా చేసుకోవచ్చుననీ తేలుతుంది. శరీరం లేకుండా మనస్సు ఉంటుందా? మనస్సు ముఖ్యమైతే మన స్తత్వం ఎందుకు మారుతున్నది? ఈ ఆధ్యాత్మికవాదాన్ననుసరించి మన స్తత్వం మారకూడదు. కాని, సైకాలజీ ఇది మారుతూ వుందని నిరూపిస్తూవుంది. మనోగుణమైన హాసాన్నుంచి బయలుదేరే హాస్యం ఎలా పరిణామంచెందుతూ వచ్చిందో గైగ్, గ్రిగరీలు చక్కగా నిరూపించి చెప్పారు.³³

మరొకవిషయ ముంది. ఆధ్యాత్మిక వాదుల సిద్ధాంతం ప్రకారం హిట్లరు ప్రజలను అణచిపెట్టినట్లే మనస్సు ఇంద్రియాలను దమిస్తే, మానవుడు స్వాతంత్ర్యం అనుభవిస్తాడు. భౌతిక వాదులమని చెప్పకొనే సరియలిస్టులూ, సైకోఎనలిస్టులూ ఆవశ్యకమును గుర్తించక పోవటమే స్వాతంత్ర్య మంటారు. నిజానికి, స్వాతంత్ర్య మంటే ఏంజిల్సు చెప్పినట్లుగా ఆవశ్యకమును గుర్తించటమే.³⁴ మనకు ఆకలి అవుతున్న దనుకోండి. ఆకలిని అణచివేసుకోవడంవల్ల స్వాతంత్ర్యం లభించదు. ఆకలిని తృప్తిపరచవలసిన అవసరముంది ఈ ఆవశ్యకమును గుర్తించి భోజనంచేస్తే ఆకలిబారినుండి బయటపడతాము.

ఈ కారణాలవల్ల ఆధ్యాత్మికవాదులు సుఖాన్ని గూర్చి చెప్పిన విషయాలు సమంజసంగా లేవు. నై యాయికుల మతమే

33. "Psychology of Laughter" by Gregory.

34. "Freedom is the recognition of necessity"-Engels.

సత్యానికి దగ్గరగా వుంది. వీరు వేదనను శారీరకమనీ, మానసిక మనీ ఒప్పుకుంటారు. దీ న్ననుసరించే సమాజంలో సుఖం ఎలా కలుగుతుందో విచారిద్దాము.

ఈ సుఖాన్ని గూర్చి విచారించేటప్పుడు జ్ఞానేంద్రియాలు, అవ్యక్తం, బుద్ధి వీటిని గురించి ముఖ్యంగా విచారించాలి. జ్ఞానేంద్రియాల వ్యాపారము స్వాభావికవృత్తికి అనుకూలంగా ఉంటే సుఖం, లేకపోతే దుఃఖం. పిడుగుపడ్డ చప్పుడు చెవిని పడుతుందనుకోండి. మన చెవికి అది సుఖం కాదు. దానివల్ల ఈ ఇంద్రియం దెబ్బతింటుంది. సాధారణంగా వినటానికి వీల్లేని చిన్న చప్పుడు వినవలసి వస్తుందనుకోండి. అది చెవికి సుఖప్రదంకాదు. అయితే ఈ జ్ఞానేంద్రియాల సౌఖ్యం కొంతవరకు వాసనల మీదా, బుద్ధిమీదా ఆధారపడి వుంటుంది. వాసనలుగాని, బుద్ధిగాని ప్రేరేపించటంవల్ల జ్ఞానేంద్రియాల వ్యాపారం స్వాభావికవృత్తికి వ్యతిరేకంగా ఎక్కువకాలం సాగవలసివస్తే, ఆకాలంలో దుఃఖప్రదం కాకపోయినా తరువాత ఆవుతుంది.

అవ్యక్తంలో వాసనలు దాగిఉంటాయి. ఈ వాసనలు వ్రతి మానవునికి ఉంటాయి.³⁵ కర్మప్రవృత్తికి ఈ రతి, హాస, శోక,

35. దీన్ని అభిసవగుప్రదు గుర్తించాడు. అందుకనే, “నార వససా జంతు రియతీభిః సంవిద్భిః పరీతో భవతి,” అన్నాడు.

క్రోధ, భయ, ఉత్సాహ, జగుప్సా, విస్మయాదులు (దానం, దయను మన ఆలంకారికులు ఉత్సాహం క్రిందికి నెట్టారు) కొంత వరకు కారణాలు. వీనివల్ల సుఖ మెలా కలుగుతుందో తరువాత చూద్దాము.

బుద్ధి అనేది జ్ఞానేంద్రియాదుల అనుభూతివల్ల ఏర్పడి పరిణామం చెందుతూ వుంటుంది. అందువల్లనే శిశువుల బుద్ధి, పెద్దవాళ్ళ బుద్ధి ఒకటికాదు. బుద్ధికి స్మృతి, భావన అనే రెండు ముఖ్యశక్తులున్నాయి. స్మృతివల్లనే భావన ఏర్పడుతుంది. స్మృతివల్ల మనసులో నిలిచిన ప్రత్యక్షాంశాల ఛాయలను ఒక ఉద్దేశంతో ప్రస్తరించటమే భావన. జ్ఞానకర్తేంద్రియాల ఆవశ్యకాలను కొంతవరకు గుర్తించటంవల్లను, బుద్ధిచే దమింపబడిన వాసనల ఆవశ్యకాలవల్లను, బుద్ధిలో ఇచ్చబయలు దేరుతుంది.³⁶ ఈ ఇచ్చావాప్తికోసం మానవుడు కర్మప్రవృత్తుడౌతాడు. ఇచ్చ³⁷ నెరవేరకపోతే దుఃఖం. నెరవేరితే సుఖం. ఆశాలత తెగకుండా,

36. ఇచ్చావాప్తికి ఫ్రాయ్డ్ వాడే 'wish fulfilment' కి సంబంధం లేదు. ఇచ్చావాప్తి బుద్ధిపూర్వకమైనది; wish fulfilment అట్టిది కాదు.

37. గీత ఈ ఇచ్చను త్రుంచివేసి విహ్ను కర్మం చేయమంటుంది. ఇది మానవుడికి అసర్గదాయకం. వివేచన, అభివృద్ధి పోతాయి. ఒంటు తుల్యుడై అవ్యక్త వాసనలను వట్టి పోవలసివస్తుంది. ఇలాంటిది పరాజిత జాతి చెప్పుకొనే వేదాంతం.

ఈ ఇచ్చ ఎంత కష్టసాధ్యమైతే అంత సుఖం కలుగుతుంది. బుద్ధిచే దమింపబడని వాసనల్లో అంతర్ముద్ధం ఎంత గాఢంగా బయలుదేరి తుదకు పరిష్కారం పొందితే అంత సుఖం కలుగుతుంది. కలుగుతూవున్న దుఃఖం అగిపోయినా సుఖమే. గీతలో చెప్పిన నిష్కామ కర్మం ఇంద్రియాలకూ వాసనలకూ హానికరం కానట్లే సుఖమే.

అనుకరించటం, ³⁸ గుర్తించటం, అనుకున్నట్లు జరగటం సుఖాన్ని యిస్తాయి.

సామాజిక జగత్తులో సుఖదుఃఖాలు ఎలా కలుగుతున్నాయో విచారిస్తున్నప్పుడు స్వప్నాన్ని విడిచిపెట్టటానికి వీలేదు. స్వప్నం కూడ లౌకికమేనని తేల్చుకున్నాం. దైవప్రేరణ కాని, అలౌకిక విషయాలు కాని స్వప్నానికి కారణాలు కావని గుర్తించాము.

జాగ్రదవస్థలోని వేదనలు స్వప్నావస్థలో మారిపోతాయి. జాగ్రదవస్థలో బోనులోని సింహాన్ని చూచినా హృదయం బేజారైతి పోతుంది. స్వప్నంలో భయం లేకుండా దాని జూలు పట్టుకొని ఈడుస్తాము. దాహ బాధలు లేకుండా అగ్నిలో నడుస్తాము. ముఖం గోడకు కొట్టుకుని బొప్పికట్టినా బాధ ఉండదు. ఈ

గారడీ అంతా ఏమిటి? స్వప్నంలో ఏ కవితా ప్రతిభ వేదనలను తలక్రిందులుచేస్తున్నది?

స్వప్న తత్వాన్ని పరిశోధించిన ఫ్రాయిడ్ దీని కీలక మేమన్నా కనుగొన్నాడేమో చూతాము.

స్వప్నంలో బుద్ధిపూర్వకంకాని³⁹ ఇష్టావాప్తి జరుగుతుంది. ఈ బుద్ధిపూర్వకంకాని యిష్టం అవ్యక్తంలోని అసంతుష్టవాసనలది. ఇల్లాంటి యిష్టాన్ని పురస్కరించుకొని బయలుదేరే ఆలోచనలవల్ల కలిగే వేదనలు సాధారణంగా సంతోషకరంగా ఉంటాయి. శిక్షాకస్వప్నాల్లో⁴⁰ మాత్రం అవ్యక్తంనుంచి ఇష్టావాప్తిని పురస్కరించుకొని బయలుదేరే ఆలోచనలవల్ల కలిగే వేదనలు దుఃఖకరంగా ఉంటాయి. మొదటితరగతి ఆలోచనలు ఉపబుద్ధివల్ల మార్పు చెందుతాయి. సింహాలను పురస్కరించుకొని వచ్చిన స్వప్నాన్ని తీసుకొందాము. అవ్యక్తంలో బయలుదేరిన ఆలోచనల ప్రకారం ముగ్గురూ మానవులే. ఉపబుద్ధివల్ల ముగ్గురూ మూడు సింహాలయ్యారు. మానవులను చూచినప్పుడు భయపడవలసిన పనిలేదు. మొదటి వేదన అలాగే ఉంది. కాబట్టి సింహాలను చూచినప్పుడుకూడ భయం కలుగలేదు.

బక్కొక్కప్పుడు ఉపబుద్ధి నిషేధంలోని వేదనలు అవ్యక్తం నుంచి బయలుదేరిన వేదనలతో కలుస్తాయి. అవ్యక్తపు వేదన

నలు సాధారణంగా సంతోషకరంగా ఉంటాయి. ఉపబుద్ధి వేద నల్లో దుఃఖంలేకపోతే, స్వప్నం సంతోషకరంగా వుంటుంది. మొదటి వేదనలు ఎంత సంతోషకరంగా వుంటాయో రెండో వేదనలు అంత దుఃఖకరంగా వుంటే స్వప్నం దుఃఖప్రదంగాగాని, సుఖప్రదంగాగాని ఉండదు. అలాకాక, ఈ రెండు వేదనల్లో దేనిబలం యెక్కువగా ఉంటే ఆ వేదనలు కలుగుతాయి.

శిక్షాకస్వప్నాల్లో ప్రథమ వేదనలు ఉపబుద్ధి నిషేధంవల్ల తలక్రిందు తొతాయి. దుఃఖకరంగా ఉండవలసిన స్వప్నం సంతోష ప్రదంగా ఉంటుంది; సంతోషప్రదంగా ఉండవలసినది దుఃఖప్రదంగా ఉంటుంది.

ఈ స్వప్నశిల్పాన్నే ధ్వనివాదులు హెచ్చరించేది. విశ్వ నాథుడు ఒక ధ్వనికి లక్ష్యంగా “ఓయి బాటసారీ! గ్రామమున సంస్తరము లేదు. ఉన్నతపయోధరములు చూచి నిలుతువేని నిలిచి పొమ్ము”⁴¹ అనేదాన్ని యిచ్చాడు.

దీన్ని చదువుకొని సనాతనులు ముసిముసి నవ్వులు నవ్వుకుంటారు. ఎవరై నా చలంగారి లాగా, “ఓయి బాటసారీ, ఈ గ్రామంలో వ్యభిచారదోషం లేదు వర్షంవచ్చేట్లుంది. పండు కోటానికి చాపకూడా దొరకదు. ఎత్తైన స్తనాలను చూచేనా

41. పథికి! నాత్ర సంస్తర మస్తి మనాకృతి స్తరస్థరే గ్రామే,
ఉన్నతపయోధరం ప్రేక్ష్య పునర్యదివససి తద్వస.

ఉండిపో” అని వ్రాస్తే పచ్చిబూతుగా, అసభ్యంగా, ఉండటం తారు. నిజానికి నీతిఅనే పేరుతో మడికట్టుకొని ఆనందిస్తున్నది ఏమిటి? “ఓయీ ఇచ్చట ధర్మం లేదు. అందువల్ల దయా దాక్షిణ్య లుండవు. అయినా బ్రహ్మాండంగా మేఘాలు ఆవరించా యనుకుంటే ఉండిపో,” అనే దాన్నేనా? ఎప్పటికీకాదు. మొదటిదాన్నే. అయితే తమ హృదయాన్ని దాచుకోవడానికి ఇలా చేస్తున్నారు.

పచ్చిబూతుగా కనిపించేది అవ్యక్తంలోని ఇష్టం. ఉపబుద్ధి మాత్రం నీతి పేరు పెట్టి నిషేధించటంవల్ల చాపకు సంస్కరం, స్థనాలకు పయోధరం వాడపడ్డాయి. యజ్ఞము, మేఘము కనిపించేటప్పటికీ ఉపబుద్ధి ఊరుకున్నది. అవ్యక్తంలోని యిష్టం తన అభిప్రాయాన్ని మార్చుకోకుండా ఉపబుద్ధి నిషేధం తప్పించుకొని వెలువడింది. ఇలా నిషేధం తప్పించుకొని రావటంలోనే స్వప్నశిల్పం, ధ్వనిశిల్పం ఉన్నాయి. ⁴²

ఇంతకూ తేలిక విషయం. స్వప్నంలో వేదనలుమారుతాయి. తొక్కికంగా భయంకరగవలసివచ్చేట స్వప్నంలో సంతోషం,

42. ధ్వనిశిల్పంనంతా స్వప్న శిల్పానికి ఉదాహరణగా ఇవ్వవచ్చును. “కైవాలంబును సైతంబు లెదురై చంద్రప్రవాళాంబుజ, గ్రావాకాళ భుజంకూపములు దూరలయ్యె.” ఇలాంటి ధ్వనిలోకూడా స్వప్న శిల్పమే ఉంది. ఇది స్వప్నసంకేత కరణానికి లక్ష్యం.

సంతోషం కలగవలసినచోట దుఃఖం కలగవచ్చును. ఇలాగే కావ్య జగత్తులోకూడ తాకిక వేదనలు ఆనందంగా పర్యవసించ వచ్చును.

ఇంతవరకూ టూకీగా తేల్చుకున్న తాకికసౌఖ్య సూత్రాలు కావ్యానందానికికూడ అన్వయిస్తున్నాయా అని చూడవలసి ఉంది. దీన్ని తేల్చుకోకముందు, కావ్యంవల్ల ఎలా ఆనందం కలుగుతున్నదో విమర్శకులూ ఆలంకారికలూ చర్చించి తేల్చిన విషయాలనుకూడ గమనించాలి. అప్పుడే కావ్యానందం తాకి కానంద సూత్రాలమీద ఆధారపడ్డదో లేదో తేల్చుకోవటం సులభం.

అయితే విమర్శకులూ, ఆలంకారికులూ తలా ఒకదారి త్రొక్కారు. ప్రతిదేశంలో ప్రతి విమర్శకుడూ ఈ కావ్యానందంకోసం అన్వేషించాడు. అందరి అభిప్రాయాలనూ ఇక్కడ చెప్పటానికి వీలేదు. అందువల్ల ముఖ్యులైనవారి మతాలనే తీసుకొంటాను.

మన దేశంలో పూర్వం వేదాంతం వలెనే⁴³ చక్కని విమ

43. తాత్త్విక సిద్ధాంతాలనే మళ్ళీ ఆలంకారికులు సాహిత్యానికి అన్వయించారు. భట్టలొలటుడు మిమాంసాసిద్ధాంతాన్ని, శంకుకుడు వ్యాయాన్ని, భట్టనాయకుడు సాంఖ్యాన్ని, విశ్వనాథుడు అద్వైతాన్ని, రూపగోస్వామి వైష్ణవాన్ని పురస్కరించుకొని సాహిత్యాన్ని గూర్చి చర్చించి రహస్యకూసాన్ని చెప్పారు.

ర్యలు బయలుదేరాయి. రసాన్ని గూర్చి వ్రాసినవారిలో భరతుడు, భట్టలోల్లటుడు, శంకుకుడు, భట్టనాయకుడు, అభినవగుప్తుడు ముఖ్యులు.

భరతుడు⁴⁴ రసాన్ని సాహిత్యానికి అన్వయించి చెప్పలేదు. నాట్యాన్ని గురించి చెబుతూ చెప్పాడు. “విభావానుభావ వ్యభిచారి సంయోగా ద్రవనిష్పత్తిః” అని సూత్రించాడు. ఈ సూత్రంలోని సంయోగానిష్పత్తులను ఏ అర్థంలో వాడాడో ఎవ్వడూ చెప్పలేదు. (అభినవగుప్తుడు సహితం తన మతాన్ని భరతున కంటగట్టాడు.) అరిస్టాటల్ వాడిన “ఇమిటేషన్” ‘కెథాక్సిస్’ అనే రెండు శబ్దాల అర్థం కోసం యూరపియన్ విమర్శకులు ఎంత శ్రమపడ్డారో, ప్రాచీన భారతీయ ఆలంకారికులు కూడ అంత తంటాలు పడ్డారు.

రసాన్ని సాహిత్యానికి అన్వయించి చర్చించినవారిలో భట్టలోల్లటుడు మొదటివాడు. ఇతడు మీమాంసకుడు. ఇతని మతం అభినవగుప్తునిచే ఉదాహరింపబడి పూర్వపక్షం చెయ్యబడింది. అభినవగుప్తుని ఉదాహరణవల్లనే భట్టలోల్లటుని వాదం

44. రసవాదాన్ని లేవనెత్తినవాడు భరతుడు. అంతేకానీ వేదాల్లోనే ఈ రసవాదం ఉందని ‘రసోవైసః’ అని పండితులు చూపి చెప్పటం సమంజసం కాదు.

చూచాయగా తెలుస్తూవుంది. ప్రత్యేక గ్రంథగతంగా కనిపించటంలేదు.^{44a}

అభినవగుప్తుడు చెప్పినదాన్ని బట్టి లోల్లటుని మతం సంక్షేపించి చెప్పాలంటే ఇలా వుంటుంది: స్థాయిమానవుల్లోని వాసన. అనుభావవ్యభిచారులు వాసనాస్వరూపాలు. విభావం పదార్థాత్మకం; లోకసిద్ధమైన వస్తుస్వభావాన్ని బట్టి స్వరూపసంపాదన చేసుకొంటుంది. విభావస్థాయులకు ఉత్పాదక ఉత్పాద్యసంబంధం (జనకజన్య భావం), వ్యభిచారిస్థాయులకు పోష్యపోషక సంబంధం అనుభావసాయులకు గమ్యగమకసంబంధం ఉంటుంది. విభావాదుల సంయోగం కలగగానే స్థాయి ఉపచితమై ప్రతీత మవుతుంది. అదే రసం. ప్రతీత మవుతుందంటే విషయాకృత హాతుందని అర్థం.

ఇలాటి రసం నాయకనిష్ఠం. నాటకప్రదర్శనంలో నటుని యందు ఈరసం ఆరోపింపబడుతుంది. దీన్ని సామాజికుడు సహృదయత్వంవల్ల అనుమానించుతాడు (ఊహిస్తాడు). సామాజికుడు ఇలా అనుమానించేటప్పుడు అహంతను పరిత్యజింపక, రసాన్ని ఆస్వాదిస్తాడు. అప్పటి అతని అహంత కేవలఅహంత

44 a. చూడుడు: లోచనము-భరతుని రసనూత్రానికి అభినవభారతి వ్రాసిన వ్యాఖ్య.

కాదు; సంవలితమైనది. సామాజికుడు దేశకాలములను మరచి పోయి నాయకమయలోకంలో విహరిస్తాడు.

నాయకాభేదం సామాజికుడు పొందితే, అతనిలో విరుద్ధములైన భిన్నభిన్నభావాలు కలగటానికి వీలుందిగదా అంటే లోల్లటుడు ఇలా త్రోసివేస్తాడు. రసము నటునియందు ఆరోపింపబడినప్పుడు తొకికాతొకిక మౌతుంది. అందువల్ల రసము పరిమితాపరిమితం అవుతుంది.

భట్టలోల్లటుని ఉత్పత్తివాదాన్ని తరువాతివారు ఎదుర్కొన్నారు. లోకంలో కారణంవల్ల కార్యం జరుగుతుంది. కారణం పోయిన తరువాతకూడ లోకంలో కార్యం అలాగే నిలిచి ఉండవచ్చును. టాజ్ మహల్ నిర్మాణానికి షాజహాను కారణం. అతడు గతించినతరువాతకూడ టాజ్ మహల్ నిలిచివుంది. అలాగే రస మనేది కార్యమైతే కారణమైన విభావాదులు పోయిన తరువాతకూడా రస ముండవలసి వస్తున్నది. కాని యిది అనుభవ విరుద్ధం. అందువల్ల రసము కార్యముకాదు అంటారు.

ఈ పూర్వపక్షం సమంజసం కాదు. విద్యుత్తువల్ల దీపం వెలుగుతున్నది. విద్యుత్తు ఆగగానే దీపం ఆరిపోతున్నది. దీని కేమి చెబుతారు?

విశ్వనాథుని ఆక్షేపణకూడ ఇలాంటిదే. లోకంలో కారణ కార్యాల జ్ఞానం ఒకేసారి కలగటానికి వీలేదు. రసాస్వాదన

జరుగుతున్నప్పుడు విభావాలు కనిపించగూడదు. కాని విభావాలు గోచరిస్తున్నాయి. అందువల్లనే రసం ఆస్వాద్య మాతున్నది⁴⁵ అంటాడు. పైనిచ్చిన ఉదాహరణమే ఈ అక్షేపణాన్ని పూర్వపక్షంచేస్తుంది

శంకుకుడు భట్టలోల్లటుని ఇలా ఖండిస్తాడు: అనుపచితస్థాయి భావము, ఉపచితస్థాయి రసముగదా. అయినప్పుడు ఉపచయ తరతమభావాలనుబట్టి రసంకూడ తరతమభావాలవల్ల అనంత భేదాలను పొందవలసి వస్తుంది. ఇది రసస్వరూపానికి విరుద్ధమంటాడు. రసము చర్యమాణమవుతున్నంతకాలం తరతమ భావాలు తెలియవు కాని, కావ్యజగత్తునుంచి సామాజికజగత్తులోకి వచ్చి చూస్తున్నప్పుడు రసం అనంతభేదాలతో కనిపిస్తుంది. శంకుకుని అభిప్రాయప్రకారం పొందగూడదు.⁴⁶ అంటే కాళిదాసు శాకుంతలంలో చిత్రించిన శృంగారం కాని, ముద్దుపళని రాధికాసాంత్యనములో చిత్రించిన శృంగారం కాని మనుచరిత్రలో పెద్దన చిత్రించిన శృంగారం కాని ఒకటేనా? దీనికి ఎవరోప్పుకుంటారు ?

45 సాహిత్యదర్పణం, తృతీయ పీఠిచ్ఛేదం.

46. క్రొచే తన Aesthetics లో ఇలాగే వాదిస్తాడు. కావ్యాలంతా ఒకటే. ఒకటి ఎక్కువదికాదు, ఒకటి తక్కువదికాదు. షేక్స్పియర్ మిట్టా, కీట్స్, పెల్లీ, బైరన్ కావ్యాలు ఒక్కటే. ఒకటి ఎక్కువదికాదు, ఒకటి తక్కువదికాదు.

భట్టనాయకుడు లోల్లటుని ఇలా ఆక్షేపించాడు: విభావాలు వాస్తవమైనవికావు. అందువల్ల వాస్తవము కాని కారణాలవల్ల వాస్తవమైన రసకార్యం ఎలా జరుగుతున్నది? చీకట్లో త్రాడును చూచి పామనుకొని భయపట్టం లేదా? మిథ్యాసర్పవల్ల వాస్తవమైన భయం ఎలా కలుగుతున్నది?

అసలు భట్టలోల్లటుని మతంలో రసం నాయకనిష్ఠ మనటం లోను, అతాకిక మనటంలోను ఉంది. నిజంగా రసం నాయక నిష్ఠమైతే నాయకుడు ఆనందించాలి. కాని అలాంటిది జరగటం లేదు. పైగా ఈరసం నటునియందు ఆరోపింపబడ్డప్పుడు నటు నికికూడ ఆనందాన్ని ఇయ్యాలి. కాని ఇలాంటిది జరగటం లేదు.⁴⁷

ఇక శంకుకుని మతం విచారిద్దాము. ఇతడు నై యాయికుడు. ఇతనిది అనుమితవాదం. రసము భావపూర్వకం కాదు. రసం లోని అంశాలే భావాలు. రసం భావాల సముదాయం కాదు. రసము ప్రత్యేకమైన విశిష్టరూపం. ఇలాంటి రసం సామాజిక నిష్ఠం. విభావానుభావవ్యభిచారులు రసంలో అనుమానకాలు. రసం అనుమేయం. స్థాయి అనుమేయమైతే రస మవుతుంది.

47. ఆమెరికాలో ఆధునిక శాటక కర్తలు కొందరు సామాజికుల్ని కూడ నటులయ్యేట్లుగా శాటకాలు వ్రాశారు. తీరా శాటకప్రదర్శనలలో సామాజికులు ఆనందించటానికి బదులు కల్లోలపడ్డారు. మరునాడు పత్రికల్లో విమర్శకులు గోలకెత్తారు.

రసప్రతీతి సమ్యక్ప్రతీతి, మిథ్యాప్రతీతి, సంశయప్రతీతి, సాదృశ్యప్రతీతికంటే విలక్షణమైనది.

దీన్ని అభినవగుప్తుడు ఇలా అక్షేపించాడు: తనకంటే భిన్నుడైన నాయకుని సుఖదుఃఖాలు సామాజికునికి ఎలా అనుమేయాలై ఆనందం కలిగిస్తాయి? ⁴⁸

భట్టనాయకుడు సాంఖ్యుడు. ఇతనిది భుక్తివాదం. శబ్దానికి మూడు శక్తులున్నాయి: ౧. అభిధ (ఇందులో లక్షణ కూడా వుంది), ౨. భావకత్వం, ౩. భోజకత్వం. భావకత్వం అంటే సాధారణీకరణం. శబ్దంయొక్క భావకత్వ వ్యాపారంవల్ల విభావాదులు సాధారణీకృతిని పొందుతాయి. శబ్దభోజకత్వ వ్యాపారంవల్ల విభావాదులతో కూడి స్థాయి సాధారణీకృతిపొంది ఆస్వాదింపబడుతుంది. ఇలాంటి స్థాయియే రసం. ఈరసం లాకికం కాదు, అనుభవం కాదు, స్మృతికాదు; పరబ్రహ్మ

48. రసో యది పరగతతయా ప్రతీయతే, తస్మిన్ తాటస్య మేవ స్యాత్. సచస్యగతత్వేన రామాదిచరితమయా త్కావ్యా దిసా ప్రతీయతే. స్వగతత్వేనచ ప్రతీతా స్వాత్మని రసోత్పత్తిరే వాభ్యుపగతా స్యాత్. సాచాయక్తా. సామాజికానాం ప్రత్యవిభావత్వాత్. కాంతాత్వం సాధారణం వాసనాసేతు ర్విభావశాయాం ప్రయోజక మితిచే, దేవతాపరనాదౌ తదపి కథమ్? సచ స్వకాంతాస్మరణం మధ్యే సంవేద్య తే ఆలోక సామాన్యశాంచ రామాదీశాం యే సముద్ర సేతుబంధనాదయా విభవాస్తే కథం సాధారణ్యం భజేయమ్? (లోచనము, 87-88.)

స్వాదనవిధం(రసోఽనుభవస్మృత్యాదిలక్షణేన.....శ్రుతివిస్తర
వికాసాత్మనా....పరబ్రహ్మస్వాదనవిధేన భోగేన—అభినవ
గుప్తుడు).

అభినవగుప్తుడు “భావకత్వం భావాలలోనే ఉంది. భోగము
రసానిది. వీటిని మళ్ళీ చెప్పటంవల్ల ప్రయోజనం లేదు,”
అన్నాడు.

అభినవగుప్తుడు.—ప్రతివాడిలోను పుట్టుకతోనే వాసన
లుంటాయి. ఇవి కొందరిలో చక్కగా అభివృద్ధి చెందుతాయి;
కొందరిలో అభివృద్ధి పొందవు. లోకంలో కారణంగా ఉండే
విభావాలు కావ్యంలో విభావన లౌతాయి; కార్యంగా ఉండే
అనుభావాలు కావ్యంలో అనుభావనలౌతాయి; సహకారులైన
వ్యభిచారులు కావ్యంలో సముపరంజన చేస్తాయి. ఈ పని సాధా
రణీకరణంవల్ల జరుగుతుంది. అంటే సాధారణీకృతివల్ల సామాజ
కునికి ఈవిభావాదులు తనవి,తనవి కావు అనే స్థితినిపొందుతాయి.
తాటస్థాదాసీ న్యాదికముగాని, విషయావేశ వై వశ్యాదులు
గాని, లేక విభావాదులు ప్రతీతమాతాయి.

లౌకికములైన విభావాదులవల్ల అనుమేయమైన స్థాయిభావం
సామాజకుడి మనస్సులో ఉంటుంది.⁴⁹ కావ్యంలో చిత్రింప

49. రసనాశ బోధరూపైవ, కింతు బోధాంశైరభ్యో లౌకికేభ్యో
విలక్షణైవ, ఉపాయాశాం విభావాదీనాం లౌకికైవైలక్షణ్యాత్.

బడిన విభావాదులవల్ల స్థాయి వ్యంగ్యమాతుంది. ఇలా విభావాదులవల్ల స్థాయి వీరవిఘ్నంగా ప్రతీతి, లేక అభివ్యక్తిపొందితే రసమాతుంది. ఈ రసం పరబ్రహ్మస్వాదనకు సదృశం.

ఆనందవర్ధనుడు ధ్వనికి ప్రాముఖ్యమిస్తే, అభినవగుప్తుడు రసానికే ప్రాముఖ్యమిచ్చాడు.⁵⁰ ధ్వనివాదులప్రకారం ధ్వని వస్తు ధ్వని కావచ్చును, అలంకారధ్వని కావచ్చును. ఈవాదాన్ని రసవాదంతో సమన్వయింపజూస్తూ అభినవగుప్తుడు వస్త్యలంకార ధ్వనులుకూడ రసంగా పర్యవసిస్తా యంటాడు.⁵¹ ఇది ముందు చెప్పబోయే కారణాలవల్ల సమంజసం కాదు.

ఇక ప్రాచీనులైన యూరపియన్ విమర్శకుల్లో అరిస్టోటల్, లాంజై నస్, కూల్ రిడ్జి ముఖ్యులు. అరిస్టోటల్ అనుకరణ⁵² అనేది ప్రకృతిసిద్ధంగా మానవుడిలో వుండే వాసననీ, ప్రకృతిని అనుకరించటమే కల అనీ, ఇలాంటి అనుకరణవల్ల ఆనందం కలుగుతుందనీ అంటాడు. ఇతడు ట్రాజెడీనిగురించి చెప్పిన విషయాలు చాలవరకు అప్రతిహతంగా ఉన్నాయి.

50. సహి తచ్ఛాస్త్యం కాత్యం కించి దన్తి. రసేనైవసర్వం జీవతి కాద్యమ్. (లోచనము, 85 పుట)

51. రస ఏవ వస్తుత ఆత్మావస్త్యలంకారధ్వనీకు సర్వథా రసం ప్రతిపర్యవసీతే.

52. Imitation. ఈసిద్ధాంతాన్ని అరిస్టోటల్ ప్లేటోదగ్గరనుంచి పుచ్చుకున్నాడు.

కూల్ రిజ్జి కవితాప్రతిభకు రమణీయార్థం శరీరమనీ, 'ఊహ' ⁵³
 ఆచ్ఛాదనమనీ, ఆవేశం జీవమనీ, భావన ఆత్మ అనీ అంటాడు. ⁵⁴
 ఈ భావన తన్ను తాను మరచిపోక భిన్నభిన్న విరుద్ధము
 లై నవాటికి సమైక్యము గలిగిస్తుంది. సాధారణములై నవి
 ప్రత్యేకములతోను, నవ్యములై నవి ప్రాచీనములతోను, స్వాభా
 వికములై నవి కృత్రిమాలతోను భావనాశక్తివల్ల సమన్వయము
 పొందుతాయి. ⁵⁵ హ్యూమ్ ⁵⁶ చెప్పినట్లు కూల్ రిజ్జి ఆచ్ఛాదన

53. Fancy.

54. Finally good sense is the body of poetic genius
 fancy its drapery, emotion its life, and imagination the soul.

55. This power, first put in action by the will and
 understanding and retained under their irremissive, though
 gentle and unnoticed, control, reveals itself in the balance
 or reconciliation of opposite or discordant qualities of
 sameness, with difference of the general with concrete,
 the idea with the image, the individual with the representa-
 tive, the sense of novelty and freshness with old and fami-
 liar objects, a more than usual state of emotion with more
 than usual order, judgement ever awake and steady self-
 possession with enthusiasm and feeling profound or vehe-
 ment; and while it blends and harmonizes the natural and
 the artificial, still subordinates art to nature, the manner,
 to the matter and our admiration of the poet to our sym-
 pathy with the poetry.

- Coleridge's *Biographia Literaria*

56. "Beauty is no quality in things themselves; it
 exists merely in the mind which contemplates them. *Hume*

అనేది సామాజికుడిలోనే ఉన్నది⁵⁷ అంటాడు.

అయితే ఇతను భావనకు ఈ శక్తి ఎలా వచ్చిందో, భావనా వ్యాపారం ఎలా సాగుతుందో మాత్రం చెప్పలేదు. ఇతనికి, మన ఆలంకారికులకూ చాల పోలిక లున్నాయి. ఇద్దరూ పద్య కవిత్వానికీ, వచనకవిత్వానికీ ఛందోభేదం తప్ప మరొకభేదం లేదంటారు. ఇద్దరూ భావనకు ప్రాముఖ్య మిచ్చారు. ఇద్దరూ రసము సామాజికనిష్ఠ మన్నారు.

ఇప్పటి యూరపియన్ సాహిత్య సిద్ధాంతాలు కుక్కగొడుగుల్లాగ చాల మొలుచుకొచ్చాయి. వీటిల్లో మన సాహిత్యానికికూడ అంటుకున్నది అతివాస్తవిక పద్ధతి. ఈ పద్ధతివారు చెప్పే దేమిటోకూడ చూద్దాము.

అతివాస్తవికులు ప్రాయీస్ సిద్ధాంతాన్ని పట్టుకొని బయలుదేరారు. స్వప్నశిల్పాన్ని వీరు కవిత్వానికి అన్వయిస్తారు.

57. O Lady! we receive but what we give
And in our life alone does nature live

Ah! from the soul itself must issue forth,
A light, a glory, a fair luminous cloud
Eveloping the earth -
And from the soul itself must there be pent
A sweet and potent voice, of its own birth,
Of all sweet sounds the life and element.

- *Dejection, IV.*

స్వప్నాని కెలాగో కవిత్వానికికూడ అలాగే అవ్యక్తకారణం. బుద్ధిపూర్వకంగా కవిత్వ మెప్పుడూ రాదని వీరి సిద్ధాంతం. ఉపబుద్ధిచే సంస్కరింపబడని స్వచ్ఛందభావాలు స్వప్నానికి ముఖ్యమైనట్లే కవిత్వానికికూడ ముఖ్యం. బుద్ధిచేత ఈ స్వచ్ఛంద భావాలు సంస్కరింపబడగూడదు. సంస్కరింపబడితే కవిత్వంకాదు. స్వప్నంలాగానే కవిత్వం సహేతుకం కాదు. స్వప్నంలోలాగానే కవిత్వంవల్ల ఇష్టావాప్తి జరుగుతుంది. ఈ ఇష్టావాప్తి బుద్ధిపూర్వకమైనది కాదు. అందువల్ల మన ఆలంకారికులుకాని, ఆధునిక విమర్శకులుగాని చెప్పే శ్రేయస్సు, లేక లోకసంగ్రహం జరగదు. స్వప్నం ఎలా విచిత్రంగా అద్భుతంగా వుంటుందో కవిత్వం కూడా విచిత్రంగా అద్భుతంగా ఉండాలి. లేకపోతే కవిత్వం కాదు. ప్రతివాడిలోను సఫలీకృతం కాని ఇష్టాలుఉంటాయి. ఇవే స్వప్నంలోలాగా కవిత్వంలో చిత్రింపబడుతాయి. కాబట్టి అందరికీ కవిత్వం ఆనందమిస్తుంది. ఇదీ వీరిమతం.

నిజానికి ఫ్రాయిడ్ చెప్పేవి చాలవరకు సత్యమే. కాని వాటిని అన్వయించే పద్ధతిలోనే తప్పు ఉన్నది. సైకోఎనలిస్టులు తమ శాస్త్రాధికారులను ఇతర శాస్త్రకారులు కనుగొన్న విషయాలతో సమన్వయించక తమ పరిశోధనలకే ప్రాముఖ్య మివ్వటంవల్ల ప్రమాదాలు సంభవిస్తున్నాయి. వీరు అన్నింటికీ వాసనా పూర్వకమైన అవ్యక్తమే కారణ మంటున్నారు. బాహ్యజగత్తుకుచోటే

యివ్వటంలేదు. మనస్సే ముఖ్యమైతే, మన నాగరికత ఒక్కొక్క యుగంలో ఒక్కొక్కమాదిరిగా ఉంటానికి కారణ మేమిటి? ఆధ్యాత్మికవాదులు పూర్వజన్మకర్మఫలమంటే, భౌతికవాదుల మని చెప్పకొనే సైకోఎనలిస్టులు 'కాంప్లెక్సెస్' అంటున్నారు.

ఇదే దోషం అతివాస్తవిక పద్ధతిలో ఉంది. పైగా స్వచ్ఛంద భావాలు నిజంగా స్వచ్ఛందవృత్తి అనుభవించేవి కావు. అవ్యక్తంలోని అసంతుష్టవాసనలు ఎలా ఆడిస్తే, స్వచ్ఛందాలుగా భావించబడే యీ భావాలు అలా ఆడుతాయి. అంటే అతివాస్తవికులుకూడ ఈ అవ్యక్త అసంతుష్టవాసనలు ఎలా ఆడిస్తే అలా ఆడుతారన్నమాట. అంతేకాని వీరనుకున్న స్వేచ్ఛనుకూడ వీరను భవించటంలేదు. వాసనల ఆవశ్యకాలను గుర్తించి తదనుగుణంగా వర్తించటమే స్వేచ్ఛ కాని, వాటిని గుర్తించకుండా అవి ఎలా ఆడిస్తే అలా ఆడటం స్వాతంత్ర్యం కాదు; కేవలం దాస్యమాత్రమే.

అసలు కావ్యజగత్తు, స్వప్నజగత్తు ఒకటికాదు. కావ్యజగత్తులో నియతంగా ఆనందం కలుగుతుంది. స్వప్నజగత్తులో ఆనందం కలగాలన్న నియమంలేదు. చాల స్వప్నాలు దుఃఖకరంగా వుంటాయి. ఈభేదం వల్లనే రెండు జగత్తులకూ ఇతరభేదాలు ఏర్పడుతున్నాయి.

స్వప్నజగత్తులో భావాలుగాని, వేదనలుగాని, నిర్దిష్టాలుకావు. కావ్యజగత్తులో ఈరెండూ నిర్దిష్టాలు. అందువల్ల మొదటి

దానిలో సంతోషమో దుఃఖమో ఆనందమో కలిగితే, రెండో దానిలో నియతముగా ఆనందం కలుగుతుంది. బాహ్యజగత్తును కొంత వరకు మరచి వాసనలు స్వప్నజగత్తులో లడాయికి దిగుతాయి. కావ్యజగత్తులో ఈవాసనలు నిర్దిష్టకార్యాలను నిర్వహించి పోతాయి. బాహ్యజగత్తు చాలవరకు విస్మరింపబడి వాసనల ఇష్టాన్నిబట్టి స్వప్నజగత్తు నిర్మింపబడుతుంది. కావ్యజగత్తులో బాహ్యజగత్తు విస్మృతంకాదు. బాహ్యజగత్తును వాసనల కనుగుణంగా మార్చుకోవడమో, మార్చుకోటానికి వీలేకపోతే బాహ్యజగత్తుకు అనుగుణంగా వాసనలను మార్చుకోటానికి యత్నించటమో జరుగుతుంది.

స్వప్నజగత్తు చాలవరకు బాహ్యజగత్తును విస్మరించటంవల్ల బాహ్యజగత్తు జాగ్రదవస్థలో స్వప్నజగత్తును తుడిచివేస్తుంది. అందువల్ల స్వప్నజగత్తుకు బాహ్యకృత్రిలేదు. కావ్యజగత్తు బాహ్యజగత్తును విస్మరించదు; కాబట్టి బాహ్యజగత్తులో స్థానం సంపాదిస్తుంది. అందువల్ల కావ్యజగత్తు సృష్టిస్తూంది; స్వప్నజగత్తు చెయ్యలేక పోతూవుంది. బాహ్యజగత్తులో ఎప్పుడు స్థానం సంపాదించిందో కావ్యజగత్తు సమాజంలో విలువ సంపాదించి సరకుగా తయారవుతూవుంది. స్వప్నజగత్తుకు ఇలాంటిది లేదు.

కావ్యజగత్తు “సకలసహృదయ హృదయసంవేదన సాక్షికం” బుద్ధిని, ఉపబుద్ధిని అతిక్రమించి అవ్యక్తవాసనలకు ‘అపీలు’ చేస్తుంది. స్వప్నజగత్తు అలాకాక అవ్యక్త అసంతృప్తి వాసనల నుండి బయలుదేరి ఉపబుద్ధి ఆజ్ఞలకు లోబడి నిలిచిపోతుంది.

కావ్యజగత్తులో వేదనలు తీవ్రతమరూపాలు వహిస్తాయి. స్వప్నజగత్తులో ఇలాంటిది జరిగితే స్వప్నమే ఉండదు. కావ్యజగత్తులోని వేదనలు ఆనందంగా పర్యవసించటంవల్ల కావ్యజగత్తు భగ్నంకాదు. దీనికి షేక్స్పియర్ వ్రాసిన విషాదాంతనాటకాలు, భారతంలోని స్త్రీపర్వం, రఘుసంశంంలోని అజవిలాషం, రామాయణంలోని ఉత్తరకాండము, భవభూతి ఉత్తరరామచరిత నిదర్శనాలు.

ఈ కారణాలన్నిటివల్ల, కాడ్ వెల్ అన్నట్లు,⁵⁸ స్వప్నజగత్తును తలక్రిందులుచేస్తే కవిత్వం అవుతుంది. ఈవిషయం నిర్ధాణంలో కాని, ఆదర్శంలో కాని కవిత్వానికి వ్యతిరేకం. అందువల్లనే కవిత్వం సామాజికంగా ఉంటే, స్వప్నం వ్యక్తిగతంగా ఉంది.

ఇంతకూ ఈ పర్యాలోకనంతో ఏమి తేలుతున్నది? కావ్యానందం అతాకికమా, తాకికమా? ఇప్పటికి తేల్చుకున్న విషయా

58. "Poetry is a kind of inverted dream."

- Illusion and Reality, P. 240.

లతో జోడించి నామతంకూడ చెబుతాను, దానితో విషయం తేలుతుంది.

వాననావిశిష్టమైన సామాజికజీవి యగు మానవుని మన స్సులో జీవయాత్రానుభూతి స్మృతిపథంలో నిలిచి ఉంటుంది. అంటే, బాహ్యమైన సామాజికజగత్తు, దానివల్ల అతనికి కలిగే వేదనలు స్మృతిపథంలో ఉంటూవుంటాయి. జననమరణాలు, వియోగాలు, ఉపాసా సూర్యచంద్రుల సౌందర్యం, పూవుల వాసనలు, రంగులు, సమాజంలో బయలుదేరే సంఘర్షణలు మొదలైనవి, వానివల్ల కలిగే వేదనలూ మానవుని మనస్సులో నిలిచి ఉంటాయి. మానవుడు సామాజికజీవిగా ఉంటూ ఉన్నప్పుడు సామాజిక శబ్దంకూడ అతనిలో జీవిస్తువుంది.

సమాజంవల్ల జీవిస్తున్న శబ్దం ద్వారా కావ్యజగత్తు సమాజం ద్వారా సంపాదించిన అనుభూతిని చిత్రిస్తుంది. సామాజిక జీవియైన పాఠకుడు కావ్యజగత్తులో చిత్రింపబడిన అనుభూతికి అందుబాటులోఉంటే కావ్యజగత్తులోకి వస్తాడు. అంటే పాఠకుని మనస్సులో దాగి ఉన్న ప్రత్యక్షాంశాలు, వేదనలు కావ్య జగత్తు సూచన ప్రకారం ప్రస్థరిల్లచూస్తాయి. మనస్సు అడ్డు పడకపోతే, అంటే మనస్సుకు కావ్యజగత్తు సూచించే అనుభూతి ఇతఃపూర్వకంగా గాని, సంభావ్యంగా గాని కనిపిస్తే పాఠకుని

మనస్సు కావ్యజగత్తులోకి వస్తుంది. కాబట్టి కావ్యజగత్తు పాఠకుడికి ఇతఃపూర్వకంగాగాని, సంభావ్యంగాగాని ఉండాలి.

ఇలా కావ్యజగత్తును అర్థం చేసుకోవాలంటే పాఠకుని అన్ని వాసనలూ అభివృద్ధి చెందాలి. వాసనలన్నీ చిన్నతనంలోనే అభివృద్ధికావు. ఉదాహరణగా రతని తీసికొందాము. ఇది పిల్లలో ఫ్రాయిడ్ చెప్పినట్లు బీజరూపాన ఉన్నప్పటికీ పక్షమైన స్థితిలో ఉండదు. అందువల్ల పిల్లలు శృంగారానుభూతిని ఆస్వాదించలేరు.

ఈసందర్భములో శాస్త్రకారుల ప్రకృతులనుగూర్చి కూడ కొంత చెప్పకోవలసి ఉంటుంది. శాస్త్రకారులెప్పుడూ వేదనలను సాధ్యమైనంతవరకు దమించుకొని సత్యంకోసం అన్వేషిస్తుంటారు. ఎంతసేపటికీ హేతు హేతుమద్భావంకోసం వెదకుతూవుంటారు. ఉదాహరణకు:—

“సనకాది దివిజమస్కరిఫాలగోపిచం

దనపుండ్రవల్లిక ల్నాకి నాకి,

సెలసి హాహాహూహువుల దండియల తంత్రి

ద్రెవ్వ సింగిణులుగాఁ దివిచి తివిచి,

సప్తరికృతవియ్యంజరవాలుకాళింగ

సమితి ముచ్చెలకాళ్ళఁ జమరి చమరి,

రంభాప్రథానావృరఃపృథూరోజకుం

భంబు లెచ్చట గన్నఁ బట్టిపట్టి,

తిరుగు హరిపుర సురతరుసురల మరగి
 బహుళహాళహాళిభరితకల్పరిగనగర
 నగరపురవరపరిభృథజవనయనన
 పృతన భవదసి ననిఁ దెగి కృష్ణరాయ!''⁵⁹

అన్న పద్యం చదివినప్పుడు వీరికి నవ్వురాదు. భౌతికశరీరం త్యజించిన తరువాతకూడ ఇలాంటి ప్రకృతి ఎలావుంటుంది ? మహమ్మదీయ సైనికులు చచ్చి హిందువుల స్వర్గంలోకి వెళ్ళి నట్లుందే అని పెదవి విరుస్తారు. అందువల్లనే ప్రాచీనాలంకారి కులు శాస్త్రకారులను, ముఖ్యంగా మీమాంసకులను సభ లోని స్తంభకుడ్యాలతో పోల్చారు.

పాఠకుడు కావ్యజగత్తులోకి వచ్చినప్పుడు, సామాజికజగత్తులో ఏవేవి యేయే వేదనలు కలిగిస్తాయో, కావ్యజగత్తువల్ల కూడ ఆయా వేదనలు రేకెత్తుతాయి. అయితే యీవేదనల స్వభావాలు స్వప్నంలో లాగానే తలక్రిందు తొతాయి. కావ్య జగత్తులో ఈవేదనలన్నీ ఆనందంగా పర్యవసిస్తాయి. ఇది ఎలా జరుగుతుందో చెప్పకోవాలి.

దుస్స్వప్నంవల్ల మేల్కొన్న తరువాత ఆనందం కలుగు తుంది. త్రాడును చూచి పామనుకొని భయపడ్డనంగతిని తలుచుకొని నవ్వుతాము. ఆపుల మరణం జ్ఞప్తికివచ్చినప్పుడు

ఒకొకప్పుడు మన హృదయాన్ని శోకం తాకదు. మనం పిల్లల
ఆట చూస్తూవుంటామనుకోండి. ఆడేవాళ్ళకు చిన్నచిన్న
దెబ్బలు తగులుతూ వుంటాయి. వారిలో కొంత ఆవేశం పెరు
గుతూవుంటుంది; కొద్దిగా కోపం, పట్టుదల హెచ్చుతూ
వుంటాయి. అలాంటప్పుడు మనం కోపంగాని, ఆవేశంగాని,
లేక ఆనందించటం సంభవిస్తుంది. ఈ సందర్భాల్లో ఆనందం
ఎలా కలుగుతున్నది ?

కావ్యజగత్తులోకూడ పై విధంగానే ఆనందం కలుగుతున్నది.
అంటే పాఠకుడు కావ్యజగత్తులో లీనమయ్యా కాని స్థితిలో
వుంటాడు. ఇలాంటిస్థితే వేదనలనన్నింటిని ఆనందంగా పర్యవ
సించజేస్తుంది. అంటే మన ఆలంకారికులు చెప్పినట్లుగా వేదనలు
సాధారణీకృతి పొందుతాయి. ఈ సాధారణీకృతివల్ల పాఠకునికి
యీవేదనలు తనవి తనవికావు, ఇతరునివి ఇతరునివికావు అన్న
ట్లుగా ఉంటాయి. ఇలా వుండటంవల్ల సమ్యక్ప్రీతి, మిథ్యా
ప్రీతి, సంశయప్రీతి, సాదృశ్యప్రీతికంటే విలక్షణంగా
ఉంటాయి. అందువల్ల సుఖకరంగానో, దుఃఖకరంగానో ఉంటా
నికి బదులు ఆనందప్రదంగా ఉంటాయి. ఈ ఆనందం నిర్లిప్తం.
మనకు లోకంలో సాధారణంగా కలిగేది లిప్తమైన సంతోషము.

ఈ విషయం సామాజిక జగత్తులో కలిగే శృంగారాదులకు
సంబంధించిన భావాలవల్ల జేటపడుతుంది. ముఖ్యంగా హాస్య

సంబంధియైన భావాలు ఈవివయాన్ని స్పష్టీకరిస్తాయి. మనం కోవంతోగాని, జుగుప్సంతోగాని, అలక్ష్మ్యంవల్లగాని, ఇతరుడు అల్పుడనికాని, మనం ఇతరునికంటే అధికుల మనికాని, ఇతరుడు పొరపాటుపడ్డాడనికాని నవ్వవచ్చును. ఇంకా చాలా కారణాల వల్ల నవ్వు కలుగుతుంది. కావ్యజగత్తులో హాస్యంలో ఇలాంటిది ఉండదు. నిర్లిప్తంగా ఉంటుంది. అంటే కావ్యగత హాస్యంలో క్రోధం, జుగుప్స మొదలైనవి ఉండవు. ఇతరులతో కలసి నవ్వుతాము కాని, ఇతరులను చూచి నవ్వం.

ఇలాంటి నిర్లిప్తతే కావ్యజగతుకు ముఖ్యం. ఈ నిర్లిప్తత లేకపోతే కావ్యజగతుకాదు. ఇది ప్రతిపాఠకుడూ గమనించి తీరాలి. ఈ నిర్లిప్తతే ఆనందమిస్తుందని మన సత్వశాస్త్రం నిరూపిస్తుంది. ఎల్లెడ అనే మన సత్వశాస్త్రకారుడు ఇలా వ్రాస్తున్నాడు.

"What is no doubt true is that in the aesthetic experience the distinction between the self and its object is, while not wholly lost, yet at a minimum. We give ourselves to the object in contemplation and do not distinguish clearly between our own feeling and that which is thought to be suggested by the object.....Nevertheless the consciousness of the subject object relation cannot, be entirely lost, and in so far as it exists, it is we who seem to be receiving from the object and not vice versa" 60

ఈవిషయాన్నే సైకాలజీ ప్రొఫెసర్ అయిన శ్రీమతి డేసీ కన్య ఇలా వ్రాస్తూవుంది.

"Bullough used the expression psychical distance as a figurative description for all manner of ways by which personal experience may be projected and made aesthetically valid ... Distance does not imply an impersonal purely intellectually interested relation such as that of the scientists. On the contrary, it describes a personal relation, often highly emotionally coloured, but of a peculiar character. Its peculiarity lies in that the personal character of the relation has been, so to speak filtered. It has been cleared of the practical concrete nature of its appeal without however thereby losing its original constitution. The artist may "under-distance" or "over-distance" - the verdict in the case of under-distancing is that the work is "crudely naturalistic, harrowing," "repulsive in its realism". An excess of distance produces the impression of improbability, artificiality, emptiness or absurdity."⁶¹

బర్లౌగ్ హాస్యరసాన్ని గూర్చి చర్చిస్తూ యిలా వ్రాశాడు:

"తాను తాను కానట్లుగా అనిపిస్తుంది; కాని తాను ఇంకొక డౌతాడు. తాను తానే, తాను తాను కాదు. తాను మాట్లాడటం తాను వింటాడు, తాను ప్రవర్తించటం తాను చూస్తాడు. కాని ఇంకొకడు తన శరీరాన్ని గొంతును, అపహరించునట్లుగా

60. Pleasure and Instinct, P-230.

61. Creative Imaginatjon.

తనకు కలుగుతుంది. అలా కాకపోతే బహుశః మామూలు ప్రకారం తాను మాట్లాడుతాడు ప్రవర్తిస్తాడు; కాని తన్ను గూర్చి. తాను, తనతో సంబంధంలేని క్రొత్త వాడిమాదిరిగా మాట్లాడుతాడు, తనలోనుండి తాను బయటికి వెళ్ళిపోతాడు. హాస్యవంతమైన అనేకరంగాల్లో ఇలాంటి భ్రమనే చూస్తున్నట్లుం డదా?⁶²

వర్ణవర్ణ,⁶³ కీటు, టాల్ స్టాయలుకూడ కవిత్వాను భూతి జ్ఞ ప్రికివచ్చిన అనుభూతిలాగా ఉండాలన్నారు. ఆర్నాల్డు మొదలైన ఆంగ్ల విమర్శకులు కవిత్వానికి ముఖ్యమని చెబుతూ వచ్చిన 'రిస్ట్రైయింట్' ప్రయోజనంకూడ లీనాలీనావస్థ కల్పించటమే.

ఇలాంటి లీనాలీనావస్థ, నిర్లిప్తానుభూతి కరుగుతున్నది కాబట్టే మన కన్యాశుల్కం, ఇబ్సన్ కవినాటకాలు, యాన టోల్ ఫ్రాన్సురచనలు, టాల్ స్టాయ్, టర్గనీవ్, డాస్టవోస్కీ, మాల్రా, జోలాల నవలలు మపాసా, ఓపెన్రీ, చకోవ్, టాగుల్ల కథలూ కావ్యజగత్తులోవి.

చలంగారి కథలు, తారాశశాంకము, చంద్రరేఖావిలాపము, రాధికానాంతర్వనము, జాయిన్ వ్రాసిన యులిసిస్ కావ్యజగత్తులోకి

62 Laughter, P 191

63. Poetry is emotion recollected in tranquility.

రావు. చలంగారు తమ్ముతాము మరచి 'రిస్ట్రైయింట్' లేకుండా వ్రాసే రచనలు చాలా వున్నాయి. 'బ్రాహ్మణీకం'లోని కొన్ని భాగాలు, 'మైదాన'మంతా ఈ విషయాన్ని సూచిస్తున్నాయి. కవే తన్ను తాను మరచిపోయి వ్రాస్తూవుంటే పాఠకుడు తన్ను తాను పూర్తిగా మరచిపోవటంలో ఆశ్చర్యంలేదు. అందువల్ల చలంగారు చిత్రించే శృంగారం పాఠకుని ఆస్వాదనలో 'షెటానిక్' ప్రేమగా పర్యవసించటం లేదు. వీరి రచనలవల్ల కేవలం లిప్త మైన సంతోషం కలుగుతున్నది కాని ఆనందం మాత్రం కలగటం లేదు.

కొంతమంది విమర్శకులు చలంగారి రచనల్లో నీతి లేకపోవటంవల్ల ఇవి కావ్యజగత్తులో చేరడం లేదంటారు. ఇంతకన్నా పొరపాటు వేరే లేదు. చలంగారి రచనల్లో నీతి ఉంది. ప్రతి రచనలోనూ ఇది అడుగడుక్కి తగులుతూ వుంటుంది.

యులిసిస్ ను లోకోత్తరకావ్యంగా పొగడుతూ వున్నారు. దీన్ని చదివి పొగడేవాళ్ళకు నిర్లిప్తసుఖం, అంటే ఆనందం, కలుగుతున్నదా? యులిసిస్ లోని నాటకంలో కొంతభాగం తప్ప మరేభాగమూ ఆనందాన్ని యివ్వటం లేదు. ముఖ్యంగా 'మిసెన్ బ్లామ్' స్వగతం ఎదురుతన్నుతూ వుంది. జాయిన్ వ్రాసిన యులిసిస్ వల్ల మొత్తంమీద సంతోషం మాత్రమే

కలుగుతున్నది. ఇదికూడ “ఎంత నేర్పరితనం చూపిస్తాడు!”

అని విస్తుపోవటం వల్లనే. అంటే,

“రాజనందనరాజ రాజాత్మజులు సాటి

తలఁప నల్లయవేమ ధరణిపతికి 64

అనే పద్యంలాంటిదాన్ని కాని,

“కుజము కుంజరముచే గూలునో కూలదో

కూలుఁ గుంజరము నీ కుజము గూల్చె” 65

అనే పద్యాన్ని కాని చదివితే కలిగే సుఖమే కలుగుతుంది కాని, పాఠకునికి తన్ను తాను మరచి మరచిపోని అవస్థ కల్పించి తద్వారా ఆనందం కలిగించటం లేదు.

జాయిన్ రచనలు కవులకు నూతనపంథా చూపించవచ్చును. నిజానికి చూపించాయి కూడాను. అంటే సాహిత్యచరిత్రలో కొంతవరకు జాయిన్ రచనలతో నూతనాధ్యాయం ప్రారంభమైంది. అయినా జాయిన్ రచనలు కావ్యజగత్తులోవి కావు. ఇతని యులిసిస్ పంథాలో నడిచిన వర్జినియా వుల్ఫు నవలలు కావ్యజగత్తులోనివి.

కేవలం ‘జర్మన్ బ్లిట్ స్క్రీక్’ పద్ధతిని పల్లిటీలు కొట్టినంత మాత్రాన సాహిత్యం కాదు ; జిల్లీ తోటాలగోల సాగించటం

64. కృతాధుడు.

65. ఉత్తర హరివంశం, ద్వితీయాశ్వాసం.

సాహిత్య లక్షణం కాదు. పాఠకుడికి లీనాలీనావస్థ కల్పించి ఆనందాన్ని యివ్వాలి.

పాఠకునికి తన్మయావస్థ కల్పించటంవల్లనే థామస్ హార్డీ వ్రాసిన 'జూడ్ ది అబ్స్క్యూర్' లోని కరుణం ఎదురు తన్నుతూ వుంది. ఈ నవల్లో చివరిభాగంలోకి వచ్చేటప్పటికి పాఠకుని మనస్సు ఎనరులాగ మసలు తుంటుంది. జూడ్ మృత్యుశయ్యపై నుండి

"Let the day perish wherein I was born, and the night in which it was said, there is a man child conceived."
 "Let that day be darkness; let not God regard it from above, neither let the light shine upon it. Lo, let that night be solitary, let no joyful voice come therein."

"Why died I not from the womb? Why did I not give up the ghost when I came out of the belly?for now should I have lain still and been quiet. I should have slept: then had I been at rest!" 66

అని ప్రార్థిస్తూవుంటే ఘోరంగా వుంటుంది. జూడ్ యిలా వుంటే అతని ధర్మపత్ని నడత ఆనందరంభంలో చాలా జగుప్సా కరంగా వుంటుంది. హార్డీ చిత్రించిన అనుభవం యథార్థమే కావచ్చును. దాన్ని నేను ప్రశ్నించటంలేదు. కాని హార్డీచిత్రించే విధానాన్నే నేను ప్రశ్నిస్తూవున్నాను. నిజానికి పేక్స్లీయర్

“హామెట్”లో చిత్రించిన ‘పెస్సిమిజం’ కంటే హార్టీ ఎక్కువ పెస్సిమిజాన్ని సృష్టించ గలిగాడా!

ఇలాంటి ఆస్వాదనధ్వంసక మైన పెస్సిమిజమ్ “ముఖ్యంగా ఆధునిక యూరపియన్ రచయితల్లో పుష్కలంగా వుంది. కవి తన అనుభవాన్ని చిత్రింపగూడదనికాదు. తన అభిప్రాయాలను చెప్పగూడదనికాదు. చిత్రించే విధానాన్ని నే నెదుర్కుంటున్నాను.

పాఠకుని లీనాలీనావస్థను చెడగొట్టి ఏవగింపజేసేవి ఆధునికుల రచనల్లో చాలా కనిపిస్తున్నాయి. రూషర్డ్ బ్రౌక్ వ్రాసిన “ఛానల్ పాసేజ్” ఒకటి. మన తెలుగులో “రసినిండిన పుండులో శస్త్రము గుచ్చినట్లు నవ్వితివి”⁸⁷ అనేది, “నా, కాయము సర్వమున్ బనసకాయ వలెన్ బులకల్ ఘటిల్లునో”⁸⁸ అనే చరణం, “కనులు రెండును బండిచక్రములయ్యె,” అనేది, “మదగజయాన పండుకొనె మాధవ రాధిక వేషమానయై,” అనేది పాఠకుణ్ణి చీకాకుపరుస్తాయి. ఇలాంటివి ఎవ్వరి కనహ్యాలు కావు?

మన ప్రబంధకవులకంటే పచ్చిబూతులను ఎవ్వడూ వ్రాయలేదు. అయినా యీ పచ్చి శృంగారవర్ణనలు ముఖ్య ప్రబంధాల్లోనివి పాఠకుని లీనాలీనావస్థను చెడగొట్టటం లేదు.

“పతిపాణిపల్లవచ్యుత నీవిబంధన

వ్యగ్రబాలాహస్త వనరుహంబు”⁶⁹

అనేది కాని,

“తొంగలితెప్పల తుదలు గైవ్రాలినఁ

గొనరుఁ జూపులయందు మిసిమిదోఁప”⁷⁰

అనేది కాని,

“సహసానఖంపచ సనద త్తపరిరంభ

మామూలపరిచుంబితాధరోష్ఠము”⁷¹

అనేది కాని అసభ్యంగా ఉన్నాయా ?

సంభోగానంతరం శయ్యనుంచి లేచే నాయికను వర్ణించి
పింగళి సూరన ఎలా ఆనందం కలిగిస్తున్నాడో చూడండి :

69. శ్రీహాథుడు 70. జక్కన 71. పెద్దన

ఈ పద్యాలు క్లాసులో చెప్పకోవటానికి అసభ్యంగా ఉంటా
యంటారు. ఔను, ఈ పద్యాల్లోని శబ్దాలన్నీ మామూలు మాటల్లోకి
మార్చగూడదు. మార్చకుండా వుండాలనే కవుల అభిప్రాయం. మార్చ
వచ్చునని కవి హృదయమేని సాధారణపదాల్లోనే వ్రాసి ఉండేవాడు.
అప్పుడీ భావాన్ని ఇంకోవిధంగా చిత్రించవలసి ఉండేది.

“అంతః గామిని కన్ను లరవిచ్చి సురత సం
 త్సుభితవేషము పతి చూడకుండఁ
 దనదు చెక్కిలి మొగంబున కడ్డముగఁ జేర్చి
 పొరిఁబారి నది దానఁ బులకితముగఁ
 గెంగేల నతని కౌగిలి యాగి యెడగొంచుఁ
 జేలాంచలము పెఱచేతఁ దడవి
 తెచ్చి పాలిండ్లమీఁదికిఁ జొనుపుచు నితం
 బావృత్తి యరసి రెండవ చెఱంగు
 కటితటం బెత్తియెత్తి క్రిందటికిఁ బరపి
 లోనుగా దానిపై యంచుతో నమరఁగఁ
 బొక్కిలిగదించిపట్టి మూపున నరవిరి
 వదలుతురు మానుకొనుచు లేవంగఁగడఁగె” 72

తిక్కన రావణునిచేత ‘తామ్రచూడలీలాచతురానంగక్రీడా
 సంగతి నెంగిలికావింపబడిన’ రంభను వర్ణించాడు :

“పగరాజు పై వచ్చి బలువిడి బరిభవిం
 చినఁ దలంకిన పురశ్రీవిధమున
 సమదద్విషము కేళినలిపినఁ జాల న
 లంగిన యుద్యానలక్ష్మీకరణి

ఘనలులాయము సొచ్చి తనయిచ్చ నాడినఁ

గలగిన నెత్తమ్మికోలనిభంగి

గడుబెట్టిదపుగాలి సుడిసిన నెఱిదప్పి

తిరిగిన మవ్వంపుఁ దీగెమాడ్కి-

మున్ను గై నేసి యలవడ్డ చెన్నుదప్పి

యెలమిఁ బ్రియుపాలి కేగెడి లలి యడంగి

వేఱచందమై యెంతయు విన్ననయ్యె

నసుర గారించి విడిచిన నమ్మొగాఁజ్చీ.” 73

ఇంతటితో పూరుకోడు. తరువాత రంభ ఎలా వెళ్ళిందో
వర్ణించాడు :

“వెలవెలఁబాటుచుఁ గొంకుచు

దలరుచు నడఁ దొట్రుపడుచు దలఁకుఁచుఁ దనలోఁ

బలుకుచు నెడనెడ నిలుచుచు

నలకూబరుకడకు నింతి నలఁగుచుఁ జనియెన్.” 74

దీనివల్ల పాఠకుడు లీనమైపోవటంకాని, పరాజ్ఞులుడై పోవ
టంకాని జరుగుతున్నదా ?

కాబట్టి ఆనందప్రదంగా లీనాలీనావస్థను పాఠకుడికి ఏర్పడే
టట్లు చెయ్యటానికి కవి తన అనుభూతిని మార్పుకో నవసరం
లేదు. అతడు చిత్రించే విధానంలో ఉంటుంది.

ధ్వని పాఠకునికి లీనాలీనావస్థ కల్పిస్తుం దని ధ్వనివాదుల నమ్మకం. అభినవగుప్తుడుకూడ తల ఊపాడు. అందువల్లనే ధ్వనివాదులు ధ్వని కావ్యాత్మ అన్నారు. శ్రీరంగం శ్రీనివాస రావుగారి ‘అభినానికి కడసారి’ అనే పద్యం ధ్వని ప్రధానంగా వుండికదా ! దీనికన్న జుగుప్సాకరంగా మరొక రచన వుందా ?

ఇంతకూ వాస్తవికభ్రాంతి, అంటే పాఠకునకు తనది తనది కాదు, పరునిది పరునిది కాదు గా కావ్యజగత్తు ఉంటుంది. అయితే కావ్యానుభూతి పాఠకునికి తనదిగా ఎప్పుడుంటుంది ? తనది ఔను, కాదు గా ఎప్పుడుంటుంది ?

కావ్యంలో చిత్రింపబడే అనుభూతి పాఠకుడికి సన్నిహితంగా ఉండాలి. అనుభూతిని చిత్రించే శబ్దాలు సన్నిహితంగా ఉండాలి. ఈ విషయాన్నే శబ్దశాసనుడు ‘స్వస్థానవేషభాషాభిమతా స్సంతో రసప్రలుబ్ధధియః’⁷⁵ అని చెప్పాడు. శబ్దాలుగూడ సన్నిహితంగా వుంటే పాఠకుడు త్వరగా లీన మౌతాడు. అందుకనే నేటికవులు వ్యావహారిక భాషను వాడుతున్నారు.

తనది ఔను, కాదు అనే స్థితిని కలిగించటానికి కవి పాఠకు నకు సన్నిహితంగా చేయబడ్డ తన అనుభూతిని కొంత అద్భుతం కలిగేటట్లు చిత్రిస్తాడు. అంటే అతొకికవిషయాలను అనుభూతితో జతపరచాలని కాదు. అనుభూతిని చిత్రించే విధానంవల్ల

కొంత చమత్కారం లేక విస్మయం కలిగేటట్లు చేస్తాడు. ఇలాంటి అద్భుతమే లీనాలీనానస్థకు ముఖ్య కారణం. అందుకనే విశ్వనాథుడు అన్నిరసాల్లోనూ అద్భుత ముంటుందన్నాడు.⁷⁶ ఈ అద్భుతమే శృంగారాది అన్నిరసాలకూ ముఖ్యం. లేకపోతే సంతోషమో, దుఃఖమో కలుగవచ్చును కాని, ఆనందం కలగటానికి వీలేదు. ముఖ్యంగా కరుణరసంలో ఈ అద్భుతం లేకపోతే రసమే కాకపోతుంది. అందుకనే అరిస్టోటల్ విషాదాంత నాటకాన్ని గూర్చి వ్రాస్తూ, ఉత్తమప్రకృతి గల నాయకునిలో అల్పదోష ముండా లన్నాడు (దీన్నే ట్రాజిక్ ఎమర్సియా అంటారు). దీనికి తోడు 'లిరిసిజం' ఉండా లన్నాడు. ప్రాచీన విషాదాంత నాటక కర్తలు ఈ అద్భుతం కోసం అలౌకికత్వం, అంటే 'సూపర్ నాచురలిజం' ప్రవేశపెట్టేవాళ్ళు. ఆధునికులు ఈ అలౌకికత్వాన్ని విడిచి అద్భుతంకోసం ఏమేమి చేస్తున్నారో నికాల్⁷⁷ చక్కగా చూపించాడు. అద్భుతం తరువాత హాస్యానికి కూడా ఈ విస్మయగుణం ఉంది. అద్భుతం చేసే పని కొంతవరకు ఈ హాస్యం చేస్తుంది.

షేక్స్పియర్ తన విషాదాంత నాటకాల్లో ఈ అద్భుతాన్ని హాస్యాన్ని కరుణంతో కలిపాడు కాబట్టే అవి ఆనందప్రదంగా

76. సాహిత్యదర్పణము, 3-వ పరిచ్ఛేదము.

77. Theory of Drama.

ఉన్నాయి, హార్టీ తన 'జూడ్ ది అబ్స్క్యూర్'లో ఈపని చెయ్యలేదు. కాబట్టే అది కావ్యం కాకపోయింది. చలంగారి కథల్లో ఈ అద్భుతం లేకపోబట్టే అవి సంతోషప్రదంగా ఉన్నాయి గాని, ఆనంద ప్రదంగా లేవు.

ఇరవయ్యో శతాబ్దిలో ప్రబలిన 'ప్రాబ్లం-షేన్'లో అద్భుతం కొంత ఉంటున్నది. పైగా సిద్ధాంతాలను చర్చించేటప్పుడు చాల వరకు భిన్నమతాలు కూడ చర్చింపబడుతాయి. అందు వల్ల పాఠకుడు విముఖుడు కాదు. దీనికి తోడు హాస్యముంటుంది. పా తన నాటకాల్లో ఈపని చేశాడు. పైగా సిసింద్రీ లాంటి చతుర్లోక్తి ప్రతిచోట తాండవిస్తుంది. అందువల్ల పా నాటకాలు తృప్తికరంగా ఉన్నాయి. ('పా'కు డై నమిక్ విట్ లేకపోతేనా—వ మయ్యేవాడో అన్నాడు ఆర్చర్.)

విశ్వనాథ సత్యనారాయణగారు 'వేయిపడగ'లో ఇలాంటిది చేయలేదు. ప్రతిచోటా శాస్త్రీయ జ్ఞానలోపం పాఠకుడికి గోచరిస్తుంది. పైగా సామాజిక సమస్యలను చర్చించేటప్పుడు భిన్నాభిప్రాయాలను పాత్రలచేత చర్చింపించరు. ఒకవేళ పాత్రలు ఇతర అభిప్రాయాలను ఎత్తుకొన్నా, ఆయా మతాల్లోని దుర్బలాలశాలనే ఎత్తుకుంటాయి. ముఖ్యాంశాలను, వీరు గుర్తించక పోవటంవల్ల గాని, వీరి సిద్ధాంతాన్ని కూలద్రోస్తూ వుంటంవల్ల గాని, ఎత్తుకోరు. అదేపనిగా సనాతన ధర్మాన్నిగూర్చి ఉప

న్యాయాలు బనాయించిస్తారు. దీనివల్ల సనాతనుడు కాని పాఠకునికి అసంతృప్తి, పరాజ్ఞుభుత్వం కలిగిస్తాయి. పైగా 'మా'కు ఉన్న సర్వతోముఖమైన చతురోక్తి లేదు. అందువల్ల వీరి 'వేయిపడగల'ను సాంతంగా చదివేవాళ్ళకూడ అరుదు. సనాతనుడైన పాఠకునికికూడాకలిగేది సంతోషమేకాని ఆనందం కాదు.

కాగా, కావ్యజగత్తు, సామాజికజగత్తు ఒకటే ననీ, సామాజికజగత్తునుంచే కావ్యజగత్తు ఉత్పన్నమవుతున్నదనీ, లాకి మార్గాలనే కావ్యజగత్తు నియతంగా ఆనందప్రదంగా చిత్రింపబడుతూవుందనీ, ఇలా చెయ్యటంవల్ల కవి అనుభూతి ఏమాత్రం మార్పుచెందదనీ, తేలుతున్నది.

అయితే కావ్యజగత్తుకు కారణభూతమైన సామాజిక జగత్తు ఎప్పుడూ ఒకటేలాగునండదు; మారుతూ వుంటుంది. దీన్ని ఆధ్యాత్మికవాదులు సహితం ఒప్పుకుంటారు. వీరు అంగీకరించే మార్పులో అభివృద్ధి అనేది ఉండదు. ప్రాణి పుట్టి, ఎదిగి, చస్తుంది. అంతేకాని, ప్రాణి తరతరాలలో వచ్చే పరిణామాన్ని మాత్రం అంగీకరించదు. ప్రత్యక్షంగా, చారిత్రకంగా కనిపించేదాన్ని ఒప్పుకోక పోవడం రాతిని తన్ని మిథ్య అన్నట్లుగావుంటుంది.

సామాజికానుభూతి మారుతూ వున్నప్పుడు కావ్యానుభూతికూడ మారుతుంది. ఇలా మారటంవల్లనే కావ్యార్థం

అనంతంగా నంపన్న మవుతున్నదని⁷⁸ మనవారుకూడ ఒప్పు కున్నారు. అయితే యీమార్పు ఎలా వుంటుందో, సామాజిక జగత్తులోని యీ మార్పునుబట్టి కావ్యజగత్తు ఎలా మారుతూ వుంటుందో మనవారు పరిశీలించలేదు. మొత్తంమీద వీరి దృష్టిలో అర్థం ప్రాతదై నప్పటికీ కావ్యంలోకి వచ్చేటప్పటికి చటుక్కున క్రొత్తదై వూరుకుంటుంది. ఈభావాన్నే ఆనంద వర్ధనుడు చక్కని శ్లోకంలో చెప్పాడు :

“దృష్టపూర్వా అపి హ్యర్థాః కావ్యే రసపరిగ్రహాత్,
సర్వే నవా ఇవాభాన్తి మధుమాస ఇవ ద్రుమాః”

కావ్యజగత్తు ఎలామారుతున్నదో తెలుసుకోవాలంటే, సామాజికజగత్తు ఎలా మారుతున్నదో తెలుసుకోవాలి. సామాజికజగత్తు ఎలా మారుతున్నదో విశదీకరించ గలిగింది నాకు

78. “స్వభావో న్యాయం వాచ్యానాం చేతనాచేతనానాం య జనస్థాభేదా జేతభేదా త్కాలభేదా త్వలక్షణ్యం లక్షణభేదా చ్ఛానం తతా భవతి. తైశ్చ తథా వ్యవస్థితైః శబ్దైః ప్రసిద్ధానేకస్వభావానుసరణ రూపయా స్వభావోక్త్యాఽపి తావ ముపనిబధ్యమానైః నిరవధిః కావ్యార్థః సంవద్యతే”
(ద్రవ్యశాస్త్రలోకము).

తెలిసినంతవరకు, మార్క్సుమహాశయుడు చెప్పిన చారిత్రక భౌతికసిద్ధాంత మొక్కటే⁷⁹.

మార్క్సు చారిత్రక భౌతిక సిద్ధాంతం, ప్రకారం, సమాజం లోని ఆర్థికఉత్పత్తి సంబంధాలనుబట్టి సమాజం మారుతుంది. ఈ సంబంధాలను పురస్కరించుకొనే, తత్వం, శాస్త్రం, నీతి, ధర్మం, చట్టం, కళ, భావం, ఉద్రేకాలు ఏర్పడుతాయి. ఇలా ఏర్పడిన వీటివల్ల కొంతవరకే ఉత్పత్తిసంబంధాలు మారుతాయి.

79. చారిత్రక భౌతికసిద్ధాంతానికి, కావ్యజగత్తుకు సంబంధం లేదని ఫారల్ రన Note on Literary Criticism అనే పుస్తకంలోనూ, ఎడ్మండ్ విల్సన్ Marxism and Literature అనే వ్యాసంలోనూ వ్రాశారు. వైగా మార్క్స్ దీన్ని చెప్పాడని అతని Critique of Political Economy అనే పుస్తకం పీఠికలోనుంచి యీ క్రిందివాక్యాన్ని ఉదాహరిస్తున్నారు : "It is well known that certain periods of highest development of art stand in no direct connection with the general development of society, nor with the material basis and the skeleton structure of its organisation."

ఇది మార్క్సుభావాన్ని అర్థంచేసుకోకపోవటమే. అర్థంచేసుకొంటే మార్క్సుభావానికి ఉద్దేశపూర్వకంగా అపార్థం కల్పించటమే. ఎందుకంటే వారు పేర్కొన్న పీఠికలోనే మార్క్సు ఇలా వ్రాశాడు :

"But the difficulty is not in grasping the idea that Greek art, and epos are bound up with certain forms of social development. It rather lies in understanding why they still constitute with us as a source of aesthetic enjoyment and in certain respects prevail as the standard and model beyond attainment."

కాని చాలవరకు ఉత్పత్తి సంబంధాలే మార్పును నిర్ణయిస్తాయి.⁸⁰ ఉత్పత్తి సంబంధాలను నిర్ణయించేది, చాలవరకు ఉత్పత్తి సాధనాలు. ఉత్పత్తి సాధనాలు యుగయుగంలోను ఒకే మాదిరిగా ఉండును. ఆర్థిక ఆవశ్యకంవల్ల మారుతాయి.

ఉత్పత్తి సంబంధాలనుబట్టి వర్గాలు ఏర్పడుతాయి. నూతన ఉత్పత్తి సాధనాలతో వర్గాల సంబంధాలు మారుతాయి. నూతన ఉత్పత్తి సాధనాలు ఎందుకొస్తాయి? అనే ప్రశ్న వస్తుంది మొదట ఏ ఉత్పత్తి సాధనాలుంటాయో అవి పోనుపోను ఫలప్రదం కావు. ప్రజ కంతకూ పోషకములు కావు. కాబట్టి జీవయాత్ర అవిచ్ఛిన్నంగా సాగించటానికి క్రొత్త క్రొత్త ఉత్పత్తి సాధనాలను మానవుడు సృష్టించుకోవలసివస్తుంది. అంటే పూర్వమున్న ఉత్పత్తి సాధనాలు ఉత్పత్తి నిర్విఘ్నంగా సాగటానికి అడ్డుతగులుతాయి. అందువల్ల నూతన ఉత్పత్తి సాధనాలు మానవుడు ఉపయోగించవలసి వస్తుంది.

80. "The political, legal, philosophical, religious, literary and artistic development rests upon the economic. But they all react upon one another and upon the economic basis. It is not the case that the economic situation is the sole cause and everything else only a passive effect. There is a reciprocal interaction with a fundamental economic necessity which in the last instance always asserts itself."

Engels, Letter to Starkenburg.

ఉదాహరణపూర్వకంగా చెబితే ఇప్పుడు చెప్పినవిషయం తేలిగ్గా తెలుస్తుంది. ఒక అడవిలో కొంతమంది మనుష్యులున్నారనుకోండి. వారికి ఉత్పత్తిసాధనం విల్లుకాని, ఈటె కాని ఉన్నదనుకోండి. ఈ విల్లును, ఈటెను ఉపయోగించి జంతువులను చంపి ఆ మాంసంతో జీవయాత్ర చేస్తూవుంటారు. నిత్యమూ యిలా జంతువుల్ని చంపి తింటూవుంటే, ఆ జంతువులు ఎంతకాల మొస్తాయి? అవి అభివృద్ధి అవుతూ వున్నాయనుకున్నా, మనుష్యులుకూడ అభివృద్ధి అవుతూ వుంటారు. అందువల్ల కొంతకాలానికి జంతువులు అయిపోతాయి. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారు? కొత్త సాధనాలను వెదుకుతారు. ఈ వెతకటమనేది తీరా జంతువులన్నీ అయిపోయి తరువాతనే జరగాలన్న నియమం ఉండనక్కరలేదు. వారి జీవితానుభూతిలోనే కొత్త సాధనాలు లభిస్తాయి. కాయలు, పండ్లు, ధాన్యం వల్ల కూడ బ్రతుకవచ్చునని తోస్తుంది. చెట్లూ పైరూ పెంచటానికి నాగలి పనికీవస్తుం దని కనుగొంటారు. ఈ నాగలి ఎప్పుడు అమల్లోకి వస్తుందంటే వేటవల్ల భుక్తి గడవకపోవాలి. అప్పుడే నాగలి ఉత్పత్తిసాధన మవుతుంది. నాగలి ఎప్పుడు ఉత్పత్తిసాధనమైందో అప్పుడే సమాజంలోని సంబంధాలు మారుతాయి. గ్రామజీవనం వస్తుంది.

ఇలా ఉత్పత్తినసంబంధాలనుబట్టి సమాజం పరిణామం చెందుతుందనీ, ఉత్పత్తిసాధనాలు ఎవరిపరంగా ఉంటాయో వారు

పాలకవర్గంగా ఉంటారనీ, పాలకవర్గానికి అనుగుణంగా అభిరుచి, శాస్త్రం, కళ, నీతి, ధర్మం, తత్వం, ఆదర్శం, భావన వుంటాయనీ, యంత్రం బాగా అభివృద్ధిచెంది, ఉత్పత్తిసాగక ఉత్పత్తి సాధనాలు సమాజపరం చెయ్యబడతా యనీ మార్కుస్ చారిత్రకంగా నిరూపించాడు. ఉత్పత్తిసాధనాలు సమాజపరం చెయ్యబడి 'కమ్యూనిజం' వచ్చితరువాత ఎలా మార్పు చెందుతుందంటే తన కాపైన తెలియ దన్నాడు.

ఈ పరిణామాన్ని బట్టి సామాజిక దశలను ఈ విధంగా విభజించాడు :

(౧) ఆదిమ కమ్యూనిస్టు సమాజం, (౨) జమిందారీ సమాజం, (౩) కాపిటలిస్టు సమాజం, (౪) కమ్యూనిస్టు సమాజం.

మనం సామాజిక జగత్తుతో కావ్యజగత్తు ఎలా మారు తున్నదో పరిశీలింతాము. ముఖ్యమైన విషయాలను టూకీగా పరిశీలిద్దాము.

అడవుల్లోను, కొండల్లోను, మృగప్రాయంగా తిరిగే మానవుడు క్రూరమృగాల బాధనుంచి తప్పించుకోటానికి, గుమిగూడి వేటాడి ఆహారాన్ని సంపాదించుకోటానికి సామాజికజీవి కావలసి వచ్చింది. ఇలాంటి మొదటిదశను ఆదిమ కమ్యూనిస్టుసమాజ మన్నారు.

ఈ దశలో ఎచ్చులాచ్చు భావం లేక, అంతా సమంగా ఉండేవాళ్ళు. స్త్రీపురుష న్యూతానధిక్యాలులేవు. ఈదశలో ఈటె, విల్లు ఉత్పత్తిసాధనాలు.

మానవుడు సామాజిక జీవీ కావలసి వచ్చినప్పుడు భావ కావలసివచ్చింది. అప్పటి జీవితంలో ప్రకృతి విచిత్రంగా కనిపించేది. అప్పుడప్పుడు తెగలమధ్య పోరాటాలు వస్తుండేవి. లిపి ఇంకా ఏర్పడలేదు. ఇలాంటి సామాజిక జగత్తువల్లగేయాలు బయలుదేరాయి. ఈ గేయాలు నిరాడంబరంగాను, శబ్దాలంకారబహుళంగానూ ఉండేవి. ప్రకృతివర్ణనలు, తెగల్లోని పోరాటాలు గేయాల్లోని విషయాలుగా ఉండేవి. ఈ గేయాలను తరచు ఒక తెగ కాని, కొంతమంది వ్యక్తులు కలసి గాని వ్రాసే వాళ్ళు. ఈగేయాలే ఆకాలంలోని చరిత్ర, శాస్త్రం, కవిత్వం.

క్రమేణా వన్యమృగాలు తగ్గి వ్యవసాయపద్ధతి తెలిసేటప్పటికి గ్రామజీవనం ఏర్పడింది. వ్యవసాయంతో కులవిభజన జరగవలసి వచ్చింది. కొందరు వ్యవసాయంచేస్తే, కొందరు వన్యమృగాలనుంచి పంటలను కాపాడితే, కొందరు ఇతర కార్యాలను చక్కపెట్టవలసి వచ్చింది. ఈ వ్యాపారాలన్నీ సరిగా నడవటానికి నాయకుడు కావలసి వచ్చాడు. అంటే వ్యక్తిగతంగా ఆస్తి ఏర్పడటం జరిగింది. దీనివల్ల కుటుంబజీవనం ఏర్పడింది.

వ్యవసాయం అభివృద్ధి చెందేటప్పటికి రాజులు బయలు దేరారు. ఈ రాజులు దేవునితో సమానులయ్యారు. భూమికి రాజు అధికారాయ్యాడు. కొందరు సైనికులయ్యారు. కొందరు వణిజులయ్యారు. కొందరు తతిమ్మావృత్తులు అవలంబించారు. ఈ సామాజిక వ్యవస్థను నిలబెట్టటానికి మత ప్రచారకులు కావ లసివచ్చారు. అప్పటికి వర్ణాలు స్థిరపడిపోలేదు. వృణధాతువు నుంచి వచ్చిన యీ వర్ణశబ్దమే ఈ లోకాన్ని బోధిస్తూవుంది.

ఈ దశలో తీరిక ఉన్నదీ; అధికార మున్నదీ బ్రాహ్మణ ఊత్రియులకే. నీతి, ధర్మం, భావాలు, సిద్ధాంతాలు, తత్త్వం ఈ ఇరువురికి అనుకూలంగా వుంటాయి. పైగా ఈరోజుల్లో శాస్త్రాంకురాలు రేకెత్తాయి. అయితే యివి కవిత్వాన్నుంచి విడివడలేదు. ఈ దశలోవే వేదాలు. ఇవే అప్పటికవిత్వం, శాస్త్రం, చరిత్ర, తత్త్వం.

వ్యవసాయం బాగా అభివృద్ధిచెంది వర్ణవ్యవస్థ పూర్తిగా నాటుకుపోయింది. రాజు నిరంకుశుడయ్యాడు. బ్రాహ్మణుడు, “ఈ అధికారం నీకు పరమేశ్వరుడు ప్రసాదించాడు. చాతుర్వర్ణ్యం నీవు కాపాడాలి,” అన్నాడు. నిజమే నన్నాడు రాజు. “అవిషయం నాకు పుట్టకపూర్వమే తెలిసింది. పూర్వజన్మంలో కూడ నేను రాజునే,” అన్నాడు. “రైతులకుమిగిలే ఫల సాయం యావత్తు కోశానికిచేరాలి. శ్రుతిస్మృత్యర్థం వినియోగింపబడుతుంది,” అన్నాడు.

దీనితో శ్మశ్రియ బ్రాహ్మణుల అధికారం సర్వతోముఖమై పోయింది. రాజ్యాలమధ్య పోరాటాలు విజృంభించాయి. లిపి ఏర్పడింది. శాస్త్రాలు అభివృద్ధిచెంది కవిత్వాన్నుంచి విడి వడ్డాయి. ఆ రోజుల్లో తీరిక ఉన్నది బ్రాహ్మణ శ్మశ్రియులకే అని చెప్పాం. అధికారం కూడ వీరిద్దరి చేతుల్లో ఉంటున్నట్లు శాస్త్రం, కళ, తత్వం, భావాలు, నీతి నియమాలు వీరివే. కవిత్వంలోకి వీరే ఎక్కారు.

ఈ యుగంలో 'మైథాలజీ' అభివృద్ధి చెందింది. కవిభావన మహాత్తరరూపం తాల్చి కదనుతోక్కింది. రాజనాలు రాలాయి. ఫలితంగా పురాణేతిహాసాలు బయలుదేరాయి. సాహిత్య చరిత్రలో ఇది స్వర్ణయుగం. పథమటినుంచి హోమర్ ప్రభృతులు, తూర్పునుండి వాల్మీకి ప్రభృతులు ఆమరగానం చేశారు. ఈ గానసుధాస్రవంతులు నిత్యనూతనములై, అవ్యయములై నేటికీ మంద్రస్వనాలు వెదజల్లుతున్నాయి. హృదయంలేని శాస్త్రకారులచేత సహితం శిరఃకంపన చేయిస్తున్నాయి.

జమిందారీ ఆర్థికవిధానం హెచ్చినకొలదీ రాజుల అధికారం హెచ్చింది. బ్రాహ్మణుని అధికారం శ్మశ్రియుల అధికారానికి లోబడింది. రాజులచర్యలు, జీవనం, నీతి, సిద్ధాంతం ప్రజలకు ఆదర్శప్రాయా లయ్యాయి. వెనకటి ధర్మశ్నానాలు విడిచి పెట్టారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కావ్యాలు బయలుదేరాయి.

వీటిలో నాయకులు రాజులే. ఈ దశలో వృత్తివిభాగాలు సంపూర్ణంగా ఏర్పడటంవల్ల నాటకాలు బయలుదేరాయి. ఈ నాటకాలూ, కావ్యాలూ పూర్వధర్మాన్ని, మతాన్ని తిరస్కరించాయి. ఆ రోజుల్లోని సనాతనులు “కావ్యాలూ పాంశ్చ వర్జయేత్,” అనీ, నాటకాలు ఆడకూడ దనీ అన్నారు. గ్రీసులోకూడ ఇదే జరిగింది. ప్లేటో తన ప్రజారాజ్యంలోనుంచి కవిని తరిమివేస్తా నన్నాడు.⁸¹

జమీందారీ చివరిదశలో వచనం బయలుదేరింది. అయితే యీ వచనం ఆ రోజుల్లో చాలవరకు పద్యంలాగానే ఉండేది. కాదంటే, హర్షచరిత్రలు చూస్తే ఈ విషయం తేలుతుంది.

రైతులకు మిగిలే ఫలసాయం (Surplus produce) యావత్తూ రాజులు అపహరించి ఉత్పత్తి అభివృద్ధికోసం వినియోగించక, భోగాలకు, యుద్ధాలకు, తమ సొంతపనులకు వినియోగించటంవల్ల రైతుల పని ఇరుకున పడింది. భూమి ఇంకా ఎక్కువ ఫలప్రదమైతేనేగాని రైతులు మొదలైనవారికి జీవనోపాధి గడవకొచ్చింది. భూమివల్ల ఇంకా ఎక్కువ ఆదాయం వచ్చే అవకాశాలు లేకపోయాయి.

ఈ ఆవశ్యకంవల్ల యంత్రాలు బయలుదేరాయి. యంత్రాల వల్ల పట్టణాలు బయలుదేరాయి. రైతులు పట్టణాలకు చేరటం

నల్ల రాజులపని నన్నగిల్ల మొదలెట్టింది. యంత్రాలున్న ధనికుల వ్యాపారం సాగకుండా రాజులు అడ్డుపడ్డారు. భూమి ఎప్పుడు ముఖ్యమైన ఉత్పత్తిసాధనం కాకపోయిందో, రాజుల అవసరం లేకపోయింది. వారి చర్యలు ఘోరంగా, సామాజిక అభివృద్ధికి ఆటంకంగా కనిపించాయి. స్వాతంత్ర్యం పేరుతో ప్రజా సామాన్యాన్ని వెనక వేసుకుని 'బూర్జువానిజ్' రాజుల్ని తొలగించివేసింది.

ఈ ఆర్థికవిధానంలోని మార్పువల్ల ప్రజాసామాన్యం యొక్క స్థితిగతులు కొంత బాగువడ్డాయి. పరస్పర సంబంధాలు డబ్బు లోకి మార్చబడ్డాయి. యంత్రపరిశ్రమలనల్ల స్వేచ్ఛావ్యాపారం, స్వేచ్ఛాజీవనం (అంటే కులవృత్తికి అంటిపెట్టుకొని ఉండాలన్న నియమం పోవటం) కొంత హెచ్చాయి. అహం హెచ్చింది. ఈరోజుల్లో ముద్రణాయంత్రం రావటం ఒకటి, రాకపోకల సౌలభ్యం ఏర్పరచటం ఒకటి, విద్య నిమ్నజాతుల్లోకూడ వ్యాపించటం ఒకటి పరిస్థితుల్ని తలక్రిందులు చేశాయి.

పారిశ్రామిక విప్లవంతోపాటు సాహిత్యరంగంలో 'రొమాంటిక్ రివోల్ట' వచ్చింది. ఈ కవిత్వంలో అహంత సృత్యం చేసింది. సాధారణీకరణం మంటగలుస్తూ వుందని గొప్ప ఈ సాహిత్యవిప్లవాన్ని తిట్టాడు,⁸² కాని నిజానికి ఈ రోగం తరువాత ప్రబలింది.

‘రోమాంటిక్ రివోల్ట్యూ’ ఒకవిధంగా చూస్తే విప్లవనిరోధకం, ఒక విధంగా విప్లవకరంగా వుంది. ప్రకృతిదగ్గరికి మళ్ళా వెనక్కు వెళ్లాలనటం, సమాజంకంటే ప్రకృతే ముఖ్యమనటం, విప్లవ నిరోధకంగా వుంది. స్వాతంత్ర్యవాంఛ, ‘లిరిసిజం’ విప్లవకరంగా వున్నాయి.

ఈ నాగరికత బూర్జువాయిజీ చుట్టూ పెరగటంవల్ల బూర్జు వాయిజీ నాయకపాత్ర వహించింది. ఈ బూర్జువా నాగరికతా, సిద్ధాంతాలూ, తత్వాలూ, సాహిత్యంలోకి ఎక్కాయి అచ్చు యంత్రం రావటంవల్ల ‘మధ్యతరగతి’ వారికి విద్య లభించింది. ఈ పరిస్థితుల్లో వచనం అద్భుతంగా అభివృద్ధి చెందింది. నవల బయలుదేరింది. శాస్త్రజ్ఞానం అభివృద్ధి కావటంవల్లనూ, ఇతర దేశాలతో సంపర్కం ఎక్కువ కావటంవల్లనూ హృదయ సంకుచితత్వం పోయింది.

నాటకం, పద్యం చాలా మారిపోయాయి. నాటకరంగంలో పెద్దమార్పు రావటంవల్ల స్వాభావికత్వం ఎక్కువై పోయింది. పద్యం వెనుకటి బెట్టుసరి మానుకొని తేలికమార్గాలు తొక్కింది. ఆంగ్లసాహిత్యంలో ఈ మార్పుకు వద్దువద్దు బీజాలు నాటాడు.

మొదటినుంచీ యంత్రాలు వ్యక్తులవరంగా ఉన్నాయి. కొంతకాలం యంత్రపరిశ్రమలు అభివృద్ధిచెందేటప్పటికి కొత్త పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. పరిశ్రమలు బాగా అభివృద్ధిచెందా

లంటే తయారైన సరకులు అమ్ముడుపోతూ ఉండాలి. ఉత్పత్తి ఎక్కువ కావటంవల్ల సరకులకు కొత్తమార్కెట్టు కావలసి వచ్చినవి. అందువల్ల సరకులను అమ్ముకోటానికి నలసరాజ్యాలను సంపాదించినా, యంత్రాలు వ్యక్తుల పరంగా ఉండటం వల్లను, ఉత్పత్తిని లాభంకోసం సాగించటం వల్లను, దీనివల్ల పోటీలు రావటంవల్లను తరచు యుద్ధాలు రావటం, ప్రజలకు కొనుగోలుశక్తి పోవటం దీనివల్ల ఉత్పత్తి ఆపటం జరిగింది.

ఇలాంటి పరిస్థితులవల్ల బూర్జువావిజ్ఞానకాక తతిమ్మా ప్రజాసామాన్యంలో అసంతృప్తి, ఆకలి హెచ్చుతాయి. మరీదెబ్బతి నేది కార్మికులు. వీరికి బ్రతుకుతెరువు కనిపించదు. పైగా యంత్రాల్లో పనిచెయ్యటానికిగాను ముందే విద్యావంతులుగా చెయ్యబడుతారు. కాబట్టి సామాజికవ్యవస్థను ఎలా మార్చిస్తే, సమాజానికంతకూ శ్రేయస్కరంగా వుంటుందో గ్రహించి, విప్లవం తెచ్చి సోషలిజం స్థాపిస్తారు.

తయారైన సరకులు ప్రపంచంలో మూలమూలలకు ఎలా చేరుతాయో, అన్ని దేశాల కావ్యాలుకూడ చౌకసరకులై అలా మూలమూలలకు చేరుతాయి. అందువల్ల కావ్యజగత్తు విపరీతంగా మారిపోతుంది. పైగా యీ జగత్తును పోషించేది ప్రజాసామాన్యం కాబట్టి ఇది వారి అభిరుచుల కనుగుణంగా వుంటుంది. ఆర్థిక విషమపరిస్థితులవల్ల పాలకవర్గమైన బూర్జువా

యిజీమీద అసంతృప్తి, తిరుగుబాటూ బయలుదేరుతాయి. శాస్త్రజ్ఞానం విపరీతంగా అభివృద్ధికావటంవల్ల మత విశ్వాసం తగ్గిపోతుంది. జీవితంలో నైరాశ్యం మెక్కువవుతుంది. తీరిక చాలా తక్కువగా ఉండటంవల్ల స్వల్పకాలంలో చదువుకొనే కావ్యాలు బయలుదేరుతాయి. అంటే కథానిక, నాటికలు బాగా అభివృద్ధి చెందుతాయి.

నవల, కథానిక, నాటకాల ప్రాముఖ్యం హెచ్చుతుంది. వీటిలో సామాన్య ప్రజాజీవితం, బూర్జువానిజీమీది తిరుగుబాటు, జీవితంలోని నైరాశ్యం, సరకుల వ్యామోహంతో బయలుదేరే కళా వ్యామోహం ప్రతిబింబిస్తాయి. ఎంత తేలిగ్గా ఉన్నా పద్యాన్ని అనందించటానికి కొంత తీరిక; దానిద్వారా అభిరుచి సంపాదించాలి. ఇలాంటిది సాధ్యపడదు కాబట్టి మొత్తంమీద పద్యం నశిస్తుంది.

కేమేరా, రేడియో, టెలివిషన్లతో సినిమాలు, రేడియో టెలివిషన్ నాటకాలు బయలుదేరుతాయి. శాస్త్రాలు విపరీతంగా అభివృద్ధి కావటంవల్ల కావ్యజగత్తులో కొత్తశిల్పం, Self-consciousness ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. పూర్వచరిజం, సరియలిజం, కన్స్ట్రక్టివిజం మొదలైనవి బయలుదేరుతాయి.

ఆర్థికరంగంలో ఏర్పడే విషమపరిస్థితి కావ్యజగత్తులో కనిపిస్తుంది. విపరీతమైన మార్పులు త్వరత్వరగా రావటంవల్లను,

కొత్త తరగతి పాఠకులు రంగంలోకి రావటంవల్లను, జాతీయ సంప్రదాయం పరసాహిత్య సంస్కారంవల్ల సశించటం వల్లను ఏది కావ్యజగత్తో, ఏది కావ్యజగత్తు కాదో తెలియని గందర గోళం ఏర్పడుతుంది. విమర్శకు ఒక ప్రమాణం లేకుండా పోతుంది. ఈనాటి మన సాహిత్యాన్ని చూచినా ఇది గోచరిస్తుంది.

సోషలిస్టుప్రభుత్వం ఏర్పడ్డప్పుడు ఉత్పత్తినాధనాలు సమాజ పరం చెయ్యబడుతాయి. అందరికీ సమానమైన ఆర్థికావకాశాలు ఏర్పడుతాయి. ఇలాంటిది ఒకదేశంలోనే కాక ప్రపంచమంతటా జరుగుతుంది.

ఇలాంటి ఆర్థిక పరిస్థితులవల్ల ఉత్పత్తి అవిచ్ఛిన్నంగా సాగుతుంది. కాబట్టి ప్రజాసామాన్యానికి తీరిక ఎక్కువ వాతుంది. పాలకవర్గమంటూ ప్రత్యేకంగా ఉండదు. అందువల్ల సమాజ జీవితం సాహిత్యంలోకి ఎక్కుతుంది. సమాజం మొత్తాన్ని ఎదుర్కొనే సమస్యలూ అనుభూతి కావ్యజగత్తులో ప్రతిబింబిస్తాయి. అప్పటి కళివృద్ధి పొందే శాస్త్రాలనుబట్టి, పాఠకుల మనస్తత్వాన్నిబట్టి కావ్యజగత్తు ఉంటుంది.

కాబట్టి సమాజంతోపాటు కావ్యజగత్తు మారుతూవుంది. అందువల్ల ఒకదశలో ఉన్న మానవసమాజం పూర్వదశలోని కావ్యజగత్తును ఆర్థంచేసుకొని ఆనందించాలంటే కష్టసాధ్యం. సామాజికుడు ఏ దశలోని కావ్యాన్ని చదువుతున్నాడో నాటి

సంప్రదాయాన్ని అర్థంచేసుకొని సానుభూతి చూపించగలిగి ఉండాలి. ఇలాంటి చారిత్రకదృష్టి అలవరచుకొనకపోతే వెనకటి కావ్యాలు కావ్యాలుగా కనిపించవు. “సంప్రదాయం, లేక చారిత్రకవిమర్శనం లేకపోతే, ఇతఃపూర్వం మానవుడు సృష్టించిన కళా కావ్యం ఆనందించటానికి వీలేదు. మనం కేవలం వర్తమాన అదృశ్యతనభూతకాలాల్లో నిమగ్నులమై జంతువుల మాదిరిగా ఉంటాము.”⁸³

ఇలాంటిది లేకపోతే షేక్స్పియర్ నాటకాలను కాని, భారతాన్ని కాని, రెస్టారేషన్ కామెడీలను కాని, ప్రబంధాలనుకాని, అస్వాదించటానికి వీలేదు. ఇలాంటి సంప్రదాయాభిజ్ఞత లేక పోవటంవల్లనే ఆధునికులలో చాలమందికి ప్రబంధాలు అసహ్యంగా కనిపించాయి.

ఆధునిక సాహిత్యాన్ని ఆనందించాలన్నా సమాజంలో పెరగాలి; సమాజాన్ని హృదయగతం చేసుకోవాలి. ఇరవయ్యో శతాబ్దంలో ఉంటూ, పద్మానుగోళతాబ్దంలో విహరించాలంటే ప్రయోజనంలేదు. ఇదే దోషం శ్రీఉమాకాన్తంగారిలో కనిపిస్తుంది. వీరికి తెలుగంటేనే సానుభూతి తక్కువ. చిన్నప్పటి నుంచీ సంస్కృత వాతావరణంలో పెరగటంవల్ల, ఇప్పటి ఇప్పటి సమాజాన్ని సానుభూతి లేక విస్మరించి పూర్వకాలపు

వాతావరణంలోకి కాళ్ళు తేలవేయా లంటారు. ఈ దృష్టి 'నేటికాలపు కవిత్వం' యొక్క ముగింపులోనే కనబడుతుంది. ఏ భారతీయసమ్రాట్లో అవతరిస్తే నాహిత్యం బాగుపడుతుందట. విషయజ్ఞులకు దీన్ని చూస్తే నవ్వు వస్తుంది.

ఇంతవరకూ తేలిన విషయాలను సంక్షేపంగా చూదాము. కావ్యజగత్తు సామాజికజగత్తునుంచిఉత్పన్నమయ్యేదేకాని అతాకిక మైనది కాదు. కావ్యజగత్తులో ఆనందం ప్రధానం; సామాజికజగత్తులోకాదు. సమాజంలో ఎలా ఆనందం కలుగుతుందో, ఆ విధానాల ననుసరించే కవి తన అనుభూతిని మార్పుచెయ్యక చిత్రిస్తాడు. ఇలాంటి కావ్యజగత్తు సామాజికజగత్తులోపాటే మారుతూవుంటుంది. సామాజికజగత్తునుండి కావ్యజగత్తును వేరుచేసి చూస్తే, అయోమయంగా, అర్థరహితంగా, మంచీ చెడ్డ లేక, ఎందుకో, ఎందుకో, దేనికో దేనికోగా ఉంటుంది.⁸⁴

84. ఈ భావాన్ని G. M. Hopkins యీ పద్యంలో చక్కగా చెప్పాడు:-

" Therefore this masterhood,
This piece of perfect song.
This fault-not-found-with good,
Is neither right nor wrong,
No more than red and blue,
No more than Re and mi,
Or sweet the golden glue,
That's built for by the bee. "

నెనుకటి కావ్యజగత్తును అర్థం చేసుకోవా లంటే సంప్రదాయా భిజ్ఞత ఉండాలి. ఇప్పటి కావ్యజగత్తును అర్థం చేసుకొని ఆనందించా లంటే ఇప్పటి సమాజంలో మునిగి తేలుతూ వుండాలి.

దీన్నిబట్టి ఏది కావ్యజగత్తో తేలింది. నేటి పాఠకునికి సంతోషభిన్నమైన ఆనంద మిచ్చేదే కావ్యం. అంటే, నిర్దిష్ట సంతోషమిచ్చినదాన్నే పాఠకుడు కావ్యంగా గ్రహించాలి. ఇది మమ్మటుడన్నట్టు ప్రత్యక్షహృదయ సంవేదనసంవేద్యం. హృదయకుహరంలో ప్రత్యేకప్రయత్నంలేక హత్తుకుపోయేది, హృదయవేదనా సంవిధానంలో మార్పుతెచ్చేది (Psychic values ను మార్చేది) ఉత్తమకావ్యం. వేదనాసంవిధానంలో మార్పు అంటే ఏమిటో చూదాము. ఇదివరకు మనకు విధవా వివాహ మంటే ఏహ్యభావ ముండే దనుకోండి. కావ్యంలో విధవావివాహాన్నిగూర్చి చిత్రించి అది అవసరమని కవి సూచించటం కాని, చెప్పటంకాని జరుగుతుం దనుకోండి. కావ్యాన్ని చదివితరువాత కవి చెప్పిన సంస్కారం మనలో కూడ కలగాలి. ఇలా చెయ్యగలిగింది. ఉత్తమకావ్యం.

ఇంతకన్న కావ్యజగత్తుయొక్క న్యూనతాధిక్యాలను నిర్ణయించే పద్ధతి లేదు.

ఏసిద్ధాంతాలు ఎలాఉన్నా భాష సామాజిక జీవితావశ్యకం వల్ల, ఉత్పన్నమైంది. ఇలాంటి భాషాదండంనుంచి ఒక ప్రక్కనుంచి సాహిత్యం, రెండో ప్రక్కనుంచి శాస్త్రం ఉత్పన్నమయ్యాయి. అందువల్ల సాహిత్యం, శాస్త్రం రెండూ సామాజిక జీవితాన్నుంచి బాహిరిలేవే.

సామాజిక జీవితాన్నుంచి విడదీసి చూస్తే, సాహిత్యానికి శాస్త్రానికి స్థానమేలేదు. అసలు అవి సాహిత్యమో, శాస్త్రమో కూడ తెలియదు.

ప్రకృతిలో మార్పు తేగలిగితేనే శాస్త్రము. తేలేకపోతే శాస్త్రంకాదు. మానవ హృదయవేదనలో మార్పు తేగలిగిందే సాహిత్యం. తేలేనిది సాహిత్యం కాదు. అసలు అలాంటిది ఏమాతందో ఎవ్వరూ చెప్పలేరు.

సామాజిక జీవితాన్నుంచి సాహిత్యం వెలువడుతుంది. సాహిత్యంలో ప్రతిబింబించేవి కేవలం సామాజిక జీవితాలే.

కవులెంత బ్రహ్మాదత్త వరప్రసాదులమని గప్పాలు కొట్టుకొని, “దిగిరాము దిగిరాము దివినుండి భువికి,” అని గీర్వాణం పోయినా, వ్రాసేది వారి అనుభూతే. ఈ అనుభూతి సమాజం

చేత నిర్ణయింప బడుతుంది. అసలు సంపాదించే అనుభూతి సామాజిక జీవితాన్నుంచే. మానవుడు సమాజంలో లేకపోతే పశుప్రాయముగా వుంటాడు. అసలు యిలా బుకాయించను కూడ బుకాయించలేడు.

కవి అనుభూతిని నిర్ణయించే సమాజం, సామాజిక జీవితం ఉత్పత్తి సాధనముల సంబంధముచేత నిర్ణయింపబడుతాయి.

అందువల్ల ఉత్పత్తిసాధనాల సంబంధాలనుబట్టి సమాజం మారుతుంది. సమాజంతో సాహిత్యం, ధర్మం, నీతి మొదలైనవి మారుతాయి.

అసలు ఉత్పత్తిసాధనాలు ఏ వర్గంవారి పరంలో ఉంటాయో కవిత్వం, నీతి, ధర్మం, సత్యం, భావం ఆవర్గానికి సంబంధించి నవిగానే వుంటాయి.

అంటే, ఆదిమ కమ్యూనిస్టుసాహిత్యం, జమీందారీ సాహిత్యం, కేపిటలిస్టు సాహిత్యం, సోషలిస్టు సాహిత్యం అని సాహిత్యం సమాజంతో పాటు పరిణామం చెందుతూ వుంటుంది

“సాహిత్యానికి పరిణామమేమిటి? అసంభవం. ఒక పరిణామ దశలోవున్న సాహిత్యాన్ని మరొక పరిణామదశలో వున్న సామాజికుడు ఆస్వాదించటం ఎలా జరుగుతుంది? కాబట్టి సాహిత్యంలో ఇలా భేదాలుండవు. దేశకాలభేదాలను చంపి

సార్వజనీనకంగా వుంటుంది,” అని కొంతమంది అంటారు. ఇది కేవలం నిరాధారం. చార్మిత్రిక విమర్శనంవల్లను, సంప్రదాయా భిజ్ఞ తవల్లను ఇది జరుగుచున్నదే కాని దేశకాలాలకు అతీతమిం చెంది ఉంటుందేదు. మన భారతాన్నే తీసికోండి. ఇప్పటి చదువు కున్న వాళ్ళందరూ దీనిని ఆస్వాదించాలి గదా. ఇప్పటి మన కథకులలోనూ, భావకవులలోనూ, భారతాన్ని ఎంతమంది అర్థంచేసికొని ఆనందించ గలిగిన స్థితిలో ఉన్నారు? ✓

కాబట్టి, సాహిత్యమనేది కేవలం సామాజిక జీవితంమీద ఆధారపడుతుంది. ఈ జీవితం మారుతూవుంటుంది; కాబట్టి సాహిత్యంకూడా మారుతూ ఉంటుంది. అసలు మార్పునకు కారణం ఉత్పత్తి సాధనాల సంబంధాలు.

మనదేశంలో, ముఖ్యంగా ఆంధ్రదేశంలో, ఒక పిచ్చివ్యా మోహముంది. “నిరంకుశాః కవయః, నిరంకుశాః కవయః,” అని గద్దిస్తూ వుంటారు. “మేము భావజీవులం; స్వర్గలోక విహారులం, తుచ్ఛభౌతిక బంధాలు మమ్ము బంధింపవు; కోయిల ఎలా పాడుతుందో, పుష్పాలు ఎలా సుగంధాలను వెదజల్లుతూ వుంటాయో, సముద్రం ఎలా ఘోషిస్తూవుంటుందో, అలాగే మేమూ పాడుతూవుంటాము. ఇది మా స్వాతంత్ర్యం, ఇది మా జీవసిద్ధం,” అంటూవుంటారు. అయితే ఇలాంటి సంధి పలవరింతులు తగ్గిపోయా యనుకోండి.

అనలు ఇది స్వాతంత్ర్య మవుతుందా? ఇండియాలకూ, బుద్ధికి, అవ్యక్తానికీ, వాసనలకు బద్ధుడై, అవి ఎలా ఆడిస్తే అలా ఆడటం, స్వాతంత్ర్య మవుతుందా?

ఆవశ్యకాల్ని గుర్తించినవాడే స్వాతంత్ర్యం అనుభవిస్తాడు. గుర్తించనివాడు బానిస అయిపోతాడు.

అయితే మనదేశంలో స్వాతంత్ర్యం కావాలంటే ఏయే ఆవశ్యకాల్ని గుర్తించాలి? ఏమి చెయ్యాలి?

ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పాలంటే, హిందూదేశంలో ముఖ్యంగా ఆంధ్రదేశంలో సామాజిక జీవితం ఎలా వుంది? ఏయే పరిస్థితులు దీన్ని నిర్ణయిస్తున్నాయి? అనే ప్రశ్నలకు సమాధానం తేల్చుకోవాలి.

మొట్టమొదట గుర్తించవలసిన విషయం బ్రిటిషుసామ్రాజ్య ప్రభుత్వం యంత్రనాగరకంతో హిందూదేశాన్ని ఏలుతూ వుంది. యంత్రోత్పన్నమైన సరకులను ఎగుమతిచేసి హిందూదేశాన్ని దోచుకోవటమే సామ్రాజ్యవాదుల ముఖ్య ఆదర్శం. దోపిడి బాగా సాగాలంటే, రాకపోకలకు కావలసిన యంత్ర పరికరాలను ప్రవేశపెట్టాలి. హిందూదేశంమీద బ్రిటన్ రాజకీయ అధికారాల్ని చెలాయించాలి.

బ్రిటన్ ఈ పని యిదివరకు చేసింది. ఇప్పుడు చేస్తూవుంది. ఇక ముందుకూడ భారతీయులు దద్దమ్మలై చూస్తూ పూరుకుంటే చేస్తుంది.

సామ్రాజ్య ప్రభుత్వపు దోపిడివల్ల దేశం పేదరికానికి పాల్పడింది. స్వదేశ సంస్థానాధిపతుల రాజకీయాధికారాన్ని రాల్చి వేసింది. యంత్రోత్పన్నమైన సరకులతో పాటు విశ్వసాహిత్యాన్ని ఒక సరకుగా దింపింది. మద్రాసు రాజధానిలో రైతువారీ పద్ధతి ప్రవేశపెట్టింది.

వీటిఫలితాలు అన్నీయన్నీ కాదు. దేశంలో స్వయంసంపూర్ణంగా, స్వయంప్రకాశంగా ఉన్న గ్రామవ్యవస్థ తలకిందైంది. కులవృత్తులు యథాయథలై కుళ్ళసాగాయి. అంటే, అంతకు పూర్వమున్న జమీందారీ పద్ధతికి కూకటిప్రేళ్ళు తెగాయి. జమీందారీ నాగరకత, తత్త్వం, భావాలు, సిద్ధాంతాలు సాహిత్యం అన్నీ ఒకసారి తలక్రిందులయ్యాయి.

రైతువారీవిధానంవల్ల జమీందారీలుపోయి ఆంధ్రదేశంలో 'మధ్యతరగతి' ఏర్పడింది. ఉన్న పేదరికంలో చదువుకొని రాజకీయంగా, సాహిత్య విషయకంగా, సామాజికంగా చైతన్యం వహించటానికి తగిన ఆర్థిక సదుపాయాలు ఏర్పడ్డాయి; దేశంలో ప్రవేశించిన ముద్రణాయంత్రం, చవక సరకుగా దిగుమతి అయిన విశ్వసాహిత్యం, వారికి తోడ్పడ్డాయి.

ఫలితంగా జమీందారీ నాగరకముమీద, సాహిత్యమీద, భాషమీద, ఆదర్శాలమీద తిరుగుబాటువచ్చి, మధ్యతరగతికి అనుకూల్యం ఏర్పడింది. భాష వ్యావహారికమైంది. (శిష్ట

వ్యావహారికం మాత్రమే సుమా.) వీరి జీవితమే సాహిత్యం లోకి ఎక్క ప్రారంభించింది. మొట్టమొదటి ఉదాహరణ కన్యా శుల్కం, రెండోది మాలపల్లి; మూడోది రాయప్రోలు సుబ్బారావు, బసవరాజు అస్పరావుగార్ల కావ్యాలు, పద్యాలు. జమీందారీ ఆదర్శాలను వెక్కిరించి కృతకృత్యులైంది ఒక్క కవిరాజు త్రిపురనేని రామస్వామిచౌదరిగారే. ఆంధ్రసాహిత్యంలో ఇప్పుడు కానీ, పూర్వం కానీ, పద్యంలో కానీ, వచనంలో కానీ ఎవ్వరూ చెయ్యని, చెయ్యబోని పనిని వీరు భగవద్గీతలో చేశారు. ఆంధ్రకవిత్వం ఎన్నడూ ఎరగని చక్కని 'సైక్లర్,' చక్కని హాస్యం వీరివల్ల తెలుగువారికి లభించాయి. గీతా హృదయం బ్రద్రైంది.

విశ్వసాహిత్యపు సిద్ధాంతాలు చొకసరకుగా దిగాయని చెప్పాము. వీటిని కొంతమంది మందబుద్ధులు, దేశ కాల పరిస్థితులను గుర్తించకుండా యథాతథంగా తెలుగు దేశంలో కక్కారు. దీనికి భావకవిత్వం, నర్తయలిజం, సరియైన ఉదాహరణాలు.

ఇవి దేశకాల పాత్రలను తిరస్కరించటంవల్ల ప్రజాదరణం పొందలేకపోయాయి. పైగా చావటానికి వీలులేని పద్యం చచ్చి పోయింది. అసలు సాహిత్యాభిమానమే చాలా తగ్గిపోయింది.

అసలు ఈ అభిమానానికి కొనడొపిరివుంటే, దాన్ని కొంతమంది కథకులు ప్రసాదించారు.

కొంతమంది రాజకీయ రంగంలోను, సాహిత్య రంగంలోను మెటనే సోషలిస్టు విప్లవం రావాలంటారు. ఈ మధ్య మొదటి దాన్ని మానుకొని, ప్రజాస్వామిక విప్లవమే రావాలంటున్నారు. సాహిత్యరంగంలో సోషలిస్టు విప్లవం రావాలనివెట్టికేకలు వేస్తున్నారు సంధించినవాళలాగా.

వర్గ సంబంధాలను మనదేశంలో పరిశీలించి చూస్తే, కార్మికుల బలం చాల తక్కువగావుంది. 'మధ్యతరగతి'వారి బలం ఎక్కువగావుంది. అసలు ఏ విప్లవం రావాలన్నా రాజకీయ చైతన్యం ముండాల్సి. ఇలాంటి చైతన్యం 'మధ్యతరగతి'లోనే వుంది—వుంటానికి అవకాశముంది. పరిశ్రమలు బాగా అభివృద్ధి కాలేదు. ఉన్న కొద్దిమంది కార్మికులకుగూడా విద్యా అధ్యయనం లేదు.

ఎవ రేమి చెప్పినా, అసలు సాహిత్యం చదువుకున్నవాళ్ళకే. రజానమైనా లేనివారికోసం సాహిత్యం వ్రాయబడదు.

యక్షగానాలు, బుర్రకథలు లాంటివి ఎందుకు వ్రాయగూడదని కొంతమంది ప్రాజ్ఞులు ప్రశ్నిస్తూ వుంటారు. ముద్రణా యంత్రం మూలబడి ఊరుకుంటుందా? మనం వ్రాయటానికి పూనుకోకపోతే మరెవరిచేత వ్రాయించుకొంటుంది. 'మధ్య

తరగతి.' పైగా కార్మికులకంటే ఎక్కువ డబ్బిస్తుంది. దాన్ని ఎవ్వ రాపగలుగుతారు.

పైగా, మనకంటే ముందున్న దేశాల సాహిత్యచరిత్ర విప్పి చూచినా, యక్షగానాల లాంటి జానపదసాహిత్యం మళ్ళీ తల యెత్తలేదు. అసలు ఆ దేశాలలో నిర్బంధవిద్యావిధానం ఉంది.

కాబట్టి మనదేశంలో 'మధ్యతరగతి'కోసం వ్రాయాలి. కార్మికుల జీవితాన్ని చిత్రించవచ్చును. కాని ఆ దృష్టి సోషలిస్టు దృష్టిగా ఉంటానికి వీలులేదు. కేవలం ప్రజాస్వామిక విప్లవ దృష్టిగా వుండాలి. అప్పుడే సాహిత్యం ఆదరింపబడుతుంది. అసలు మనకు సాహిత్యమాతుంది.

ఈ ఆవశ్యకానికి అనుగుణంగా ఎవడు వ్రాయడో వాడు కవి కాడు, ప్రజాదరణాన్ని పొందలేడు. "సోవియట్ రాజ్యం వట్టి శూద్ర రాజ్యం," అని కూసే అజులవ్రాత కనిత్వ మెలా అవుతుంది? ప్రజలు ఎలా ప్రోత్సహిస్తారు? అతడు సామాన్య వ్యక్తి కంటే ఎలా అధికు డాతాడు?

మరొక విషయం : ఆర్థిక సామ్యస్థితి, సమ్యక్స్థితి ఏ జాతి కుంటుందో, ఆ జాతి సాహిత్యం మూడు పూవులు ఆరుకాయలుగా వుంటుంది. ఇప్పటి ఆంధ్రసాహిత్యంయొక్క శోచనీయ స్థితికి పేదరికం ఒక ముఖ్యకారణం. పేదరికం పోతేనే సాహిత్యం

త్యపు పేదరికం పోతుంది. కాబట్టి ఆంధ్రసాహిత్యం అభివృద్ధి కావాలంటే పేదరికాన్ని పోగొట్టుకోటానికి పాటుపడాలి. అంటే ఉన్న ఆర్థికవిధానాన్ని మార్చాలి. ఇప్పుడు ఆర్థికవిధానాన్ని మార్చి వేయటానికి సాహిత్యం పనిచేస్తూవుంటే, బాగుపడటానికి ప్రజాదరణ పొందటానికి పాటుపడుతున్న దన్నమాట !

కాగా తేలిక విషయం : ఇప్పుడు ఏర్పడింది ‘మధ్యతరగతి’. రావలసింది ప్రజాస్వామిక విప్లవం. సాహిత్యం ప్రజాస్వామిక విప్లవ దోహదాన్ని కల్పిస్తూ ‘మధ్యతరగతి’కోసం వ్రాయబడాలి. అప్పుడు నేటిసాహిత్యపు శోచనీయస్థితి పోతుంది. ఆంధ్రసాహిత్యానికి విశ్వసాహిత్యంలో స్థానం లభిస్తుంది.

“జయతి కవే ర్పూరతీ”

మాప్రచురణలు

కవిరాజు

రా మ స్వా మి చౌ ద రి

సూతపురాణము

ప్రథమాశ్వాసము 1-8-0

ద్వితీయాశ్వాసము 1-8-0

తృతీయాశ్వాసము 1-0-0

కురుక్షేత్రసంగ్రామము 1-0-0

సూతాశ్రమగీతాలు 0-8-0

భూ ర్తమానవా 0-8-0

వివాహవిధి 0 4-0

గోపీచంద్

దేవునిజీవితం 1-0 0

భార్యల్లోనేవుంది 0-8-0

అడమళయాళం 0-6-0

జి. వి. కృష్ణరావు

కావ్యజగత్తు 1-0-0

వర్గసంబధాలు 0 6-0

పరూధిని 0-4-0

రాధాకృష్ణమూర్తి

ఇండియాభవిష్యత్తు 1-0 0

Δ అచ్చులో Δ

గోపీచంద్

సోషలిష్టుఉద్యమచరిత్ర 1-0-0

ప్రజాసాహిత్యం 1-0-0

రాధాకృష్ణమూర్తి

ప్రపంచకథలు 1-0-0

పి. వి. సుబ్బారావు

రమ్యావిప్లవం 1 0 0

జి. వి. కృష్ణరావు

నేటిసాహిత్యం 1-8-0

వాల్మీకి(నాటకం) 1 0-0

యుగసంధ్య సాయంసంధ్య 1-0-0

ఘ. ల. న. శాస్త్రి

శాలివాహన శతాబ్ది 2 0-0

శిశుపాలవధము 0 0-0

అచ్యుతరాయచరిత్ర 1 0-0

